

ଶ୍ରୀମା

ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ :

ଫେବୃଆରି ୨୧, ୧୮୭୮

ଭାରତବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ :

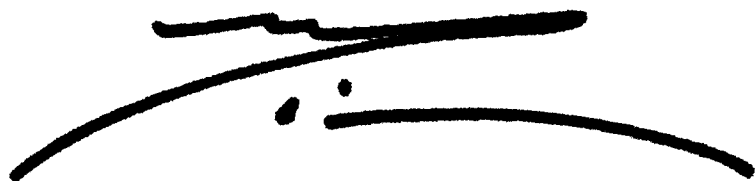
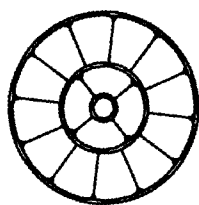
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୧୯୧୪

ମହାପ୍ରୟାଣ :

ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୧୯୭୩

ଜନ୍ମଶତବାର୍ଷିକୀ :

ଫେବୃଆରି ୨୧, ୧୯୭୮

ମାତୃଚିନ୍ତାବଳି

ଷୋଡ଼ଶ ଖଣ୍ଡ

ମା'ଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର

ମାତୃରଚନାବଳି : ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ
ମା'ଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର
ଶ୍ରୀମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା (ଇଂ) ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ
“Some Answers from the Mother” ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ
ଅନୁବାଦ : ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ୨୦୧୦

ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ :
© ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ତ୍ରଷ୍ଟ, ୨୦୧୦

ପ୍ରକାଶକ :
ନବଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶନ,
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ – ୬୦୫ ୦୦୨

MATRIRACHANABALI (Oriya) – Vol. 16
Some Answers from the Mother

Translated by : Chittaranjan Das

1st Edition : 2010

Price Rs. 220/-

ISBN : 978-81-7058-948-8

© Sri Aurobindo Ashram Trust, 2010

Published by Navajyoti Publication,
A unit of Sri Aurobindo Ashram Publication Department,
Pondicherry - 605002

Printed at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry
PRINTED IN INDIA

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସୂଚନା

ଏହି ଖଣ୍ଡଟିରେ ଚଉଦ ଜଣ ପଚାରିଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମାଆ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଉଦଟିଯାକ ପତ୍ରସ୍ତବକ ଆଂଶିକ ଅଥବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଅଥବା ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତବକର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁସାରୀ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କେବଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍ତବକଟିକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଷୟାନୁସାରୀ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ଏଇଟି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଛପା ଯାଇଥିଲା । ବାରଗୋଟି ସ୍ତବକ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବା ପ୍ରଧାନତଃ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଦୁଇଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀରେ । ଫରାସୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀମା
(୧୯୭୦)

ବିଷୟ-ସୂଚୀ

ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ (୧୯୨୭-୧୯୩୮)	ପୃଷ୍ଠା ... ୧
ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ରମାନ	
ତୃତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ (୧୯୩୧-୧୯୪୦)	... ୧୫
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶକ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ଦଶକର ପ୍ରଥମ କାଳରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଗୃହନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପତ୍ରାବଳୀ ।	
ତୃତୀୟ ସ୍ତବକ (୧୯୩୧-୧୯୪୯)	... ୭୧
“ମୋ’ କୁନି ଦ୍ଵିତହସ”କୁ ଲିଖିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ । ସେ ତତ୍ତଦ୍ଦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ । କୁନି ଦ୍ଵିତହସ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ପରିଚ୍ଛଦରେ ସୂଚୀକର୍ମ କରୁଥିଲେ ଓ ପରେ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚାରିକା । ସତର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।	
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତବକ (୧୯୩୨-୧୯୩୪)	... ୧୨୫
ତୃତୀୟ ଦଶକରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଗାଈ, ବଳଦ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପତ୍ରାବଳି ।	
ପଞ୍ଚମ ସ୍ତବକ (୧୯୩୨-୧୯୩୭)	... ୧୩୫
ଏସବୁ ପତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଲାଭ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକଙ୍କୁ ଲିଖିତ । ସେ ଆସିଥିଲେ ଦଶବର୍ଷ ବୟସରେ । ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ	

ସଙ୍ଗୀତ, ଚିତ୍ରକଳା ଓ କବିତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥାଇ ସେ ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ-ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ । ବାରବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଷଷ୍ଠ ସ୍ତବକ (୧୯୩୩-୧୯୪୯)

ଜଣେ ତରୁଣ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଖିତ, ଯିଏକି ପରେ ... ୧୮୩
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ ।

ସପ୍ତମ ସ୍ତବକ (୧୯୩୫-୧୯୪୦)

ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ, ଯିଏକି ୧୯୩୦ରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ... ୨୩୫
ଆଶ୍ରମରେ ଦକ୍ଷତାକ୍ରିୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ୧୯୩୮ରୁ ୧୯୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚାରକ ରୂପେ କର୍ମରତ ଥିଲେ ।

ଅଷ୍ଟମ ସ୍ତବକ (୧୯୫୯-୧୯୬୦)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ତରୁଣ ... ୨୫୭
କ୍ୟାପଟେନ୍‌ଙ୍କୁ ଲିଖିତ ।

ନବମ ସ୍ତବକ (୧୯୬୦-୧୯୬୩)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ତରୁଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ... ୨୮୧
ଲିଖିତ ।

ଦଶମ ସ୍ତବକ (୧୯୬୧-୧୯୭୦)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ତରୁଣ ... ୩୦୧
କ୍ୟାପଟେନ୍‌ଙ୍କୁ ଲିଖିତ । ସେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ବିଷୟ-ସୂଚୀ

ପୃଷ୍ଠା

ଏକାଦଶ ସ୍ତବକ (୧୯୭୭-୧୯୭୯)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ । ... ୪୧୭

ଦ୍ଵାଦଶ ସ୍ତବକ (୧୯୭୯-୧୯୭୦)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲିଖିତ । ... ୪୨୧

ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍ତବକ (୧୯୭୯-୧୯୭୦)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲିଖିତ । ... ୪୭୫

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସ୍ତବକ (୧୯୭୧-୧୯୭୨)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ । ... ୪୯୧

ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ

ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ

ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଥିବା ପତ୍ରମାନ

ଏଠାରେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି; ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଜଣ ହୋଇଗଲୁଣି (ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇତସ୍ତତଃ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିସାବକୁ ନ ନେଇ); ଏବଂ, ମୁଁ ଏହି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ସଂଗଠନଟିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିଛି;— ଉଭୟ ଭୌତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ — ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ସହଜରେ କଳ୍ପନା କରି ପାରୁଥିବ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ଘରେ ରହିଛୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପର୍କ; ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଆସିଯିବ । ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି; ନାନା ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ।

୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୨୭

ମୋ'ର ମନେ ହେଉଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ନିବାସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି; ସେଥିରୁ ଚାରୋଟି ଗୋଟିଏ ଖଞ୍ଜା ପରି, ଏଗୁଡ଼ିକର ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହରର ରାସ୍ତାମାନ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିବାସରେ ଏକାଧିକ କୋଠାମାନ ରହିଛି, ମଝିରେ ଦୁଆରସବୁ ଅଛି, ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆବାସକୁ ଆମେ ଏଇ ଏବେ କିଣିଛୁ, ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତିମାନ କରିଛୁ ଏଥିରେ ଯେପରି ଆରାମରେ ରହିହେବ, ସେଥିଲାଗି ସେଇଟିକୁ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସବାବ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରି ରଖୁଛୁ । ଏବଂ, ଅଳ୍ପଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୁଁ ସେହି ଆବାସଟିରେ ଯାଇ ରହିଲୁଣି; ନିକଟତମ ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଜଣ ମଧ୍ୟ ତା'ମଧ୍ୟସ୍ଥ କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ।

ବାହାର କାନ୍ଥ ବା ବାହାରଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଟ ଫିଟାଇଦେଇ ଆମେ ଏହିସବୁ ଗୃହକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛୁ, ଫଳରେ ଆମର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟାୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅବାଧ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ମୋତେ ବାହାର ରାସ୍ତା ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡୁ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ହୋଇପାରୁଛି । ମାତ୍ର, ମୋତେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଉଛି ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମପାଖକୁ ମୋତେ ଏହି

ଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଚରଚର ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ।

୧୬ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୭

ଶୋଇବା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝାଏ*, ସେହି ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଶୋଇ ନାହିଁ, ସେକଥା ସତ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ଚେତନାହୀନତା ଅର୍ଥରେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେହେଲେ ସେହି ଚେତନାହୀନତା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଶରୀର ଲାଗି ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା, ମୁଁ ଶରୀରକୁ ସେହି ବିଶ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ବୁଲୁଥିବା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସରୀର, — ମାନସିକ, ଚୈତ୍ୟ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ସବୁଯାକ ସରୀର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, — ସେହି ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚଳତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ମୋର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ରହିଥାଏ । ଅଥବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧିକ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ; ଏପରି ଏକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଯାହାକି ଗୁଡ଼ୁମିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଏପରି କହିପାରିବି ଯେ, ଦିନମାନର ଚବିଶଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ କଦାପି ଚେତନାକୁ ହରାଇ ଦେଇ ନ ଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ କେବେହେଲେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ନ ଥାଏ ମାତ୍ର ତେଣେ ମୋର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ରାମଟି ଅବଶ୍ୟ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ।

୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୭

ମୁଁ ଏହି ଟିଟି ସହିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି; ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଦେଖିବ, କାରଣ, ଯେତେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଏଠାରେ କିଭଳି ଏକ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତାହା ତୁମକୁ ଏକ ଧାରଣା ଅବଶ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଏକ

* ମାଆ ଲଗାଏତ କେତେ ମାସ ହେଲା ଆଦୌ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା ଏକ ଲେଖା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମାଆ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ।

ସୀମିତ ଧାରଣାହିଁ ଦେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ସତରତି ନିବାସଗୃହକୁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଚାଶୀ ବା ନବେକଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରୁଛନ୍ତି । (ଲୋକେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଯାଉଥାନ୍ତି; ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ ।)

ହଁ, ମୁଁ ଉଦ୍ଭବ ଓ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କଥୋପକଥନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ତେରୋଟିଯାକ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଥ ମୁଥ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଛାପା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକରେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲି ।*

୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୨୯

“କଥୋପକଥନ”ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛ, ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ତୁମେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥଳରେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନ ପାରିଥିଲା ପରିହଁ ବୋଧ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ ପାଠ କରିବ ଓ ତେବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ ଏହି “କଥୋପକଥନ”ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତତ୍କାରୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ଦାବି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଦୌ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ନାହିଁ । ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା କେତେକ ବ୍ୟାବହାରିକ କଥା କହି ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନୈତିକ ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ବହୁଦିଗ ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରା ଯାଇଥାନ୍ତା,— ମାତ୍ର ତାହା ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ହେବ ।

୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୨୯

* ଏହି ପନ୍ଦରଟି ଯାକ କଥୋପକଥନ ‘ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର’, ଶତବାର୍ଷିକୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା(ଇଂରାଜୀ), ୩ୟ ଖଣ୍ଡ, ୧-୧୨୦ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

ଆଶ୍ରମ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକୋଇଶିଟି ନିବାସଗୃହ ହୋଇ ଗଲାଣି, ଏକବିଂଶତମ ନିବାସଟି ମାତ୍ର ଏବେ ଆମ ଅଧିକାରକୁ ଆସିଛି । ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର (ଶ୍ରମିକ ଓ ଭୃତ୍ୟମାନେ) ସଂଖ୍ୟା ସାଠିଏ ବା ପଞ୍ଚଷଠି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆଶ୍ରମ-ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର (ପଣ୍ଡିତେରାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ) ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚାଶୀ ଓ ଶହେ ଭିତରେ ରହିଛି । ପାଞ୍ଚଟି ମଟରଗାଡ଼ି, ବାରଟି ସାଇକେଲ, ଚାରିଗୋଟି ସିଲାଇ ମେସିନ୍, ବାରଗୋଟି ଟାଇପରାଇଟର, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ୟାରେଜ୍, ଗୋଟିଏ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମରାମତି କାରଖାନା, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି ସରବରାହର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକସଂସ୍ଥା, ଏକ ଗୃହନିର୍ମାଣ-ବିଭାଗ, ସିଲାଇ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିଭାଗ (ଇଉରୋପୀୟ ଓ ଭାରତୀୟ ଦରଜି, ପୋଷାକ ଓ କପଡ଼ା ଉପରେ କମ ପକାଇ ପାରୁଥିବା ମହିଳା ପ୍ରଭୃତି), ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ଓ ଗୋଟିଏ ପଠନାଳୟ (ଏଥିରେ କେତେ ହଜାର ବହି ରହିଛି), ଫଟୋ ନେବା ଓ ଧୋଇବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ, କେତୋଟି ସାଧାରଣ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁଥିରେକି ବହୁ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି; ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ପ୍ରାନ୍ତସରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି; ଫୁଲ, ପରିବା ଓ ଫଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷାଳା, ଗୋଟିଏ ରୁଟି ତିଆରି କାରଖାନା, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ତୁମେ ବେଶ୍ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଯେ ଏହା ଆଦୌ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ । ଏବଂ, ମୋତେ ଏହି ସବୁକିଛିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ବେଶ୍ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ।

୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୦

ମୁଁ ‘ଗ୍ରାଁ ରତ୍ନା’* ପାଇଛି ଓ ତୁମେ ସୂଚେଇ ଦେଇଥିବା ଲେଖାଟିକୁ ପଢ଼ିଛି । ଲେଖାଟି ମୋତେ କାହିଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରସ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର ତଥାପି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁବର୍ଷ ଧରି ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ (ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେରିକାରେ) ବାସ କରିଥିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ମୁତାବକ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ନେଇଥିବେ; ତା’ ନ ହେଲେ ସେ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କଦାପି କହି ନ ଥାନ୍ତେ । ବରଂ ଓଲଟା କଥାଟି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ବାହାରେହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ;

* ୧୯୩୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଏକ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟପତ୍ରିକା ।

ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏକଥା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ, ସେମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏତେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନ ଅସଲ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତିକିଯାଏ ବୁଝିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆସନଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ସୀମାଟି ଭିତରେହିଁ ରହିଛି ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ ।

ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଭୃତି ବହୁବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏ କଥା ସତ ଯେ ଯେଉଁ ତରୁଣମାନେ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବଳ ବା ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଗାନ୍ଧି ତିଆରି କରୁଥିବା ତରୁଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଓ କର୍ମସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେତୋଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଏବଂ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ମନର ଚାରିକାଛ ଭିତରେ ବନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଅଧିକ, ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ଆଦୌ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ବା ଗୌରବ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଦାପି ଆକାଞ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୧

ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଚିରନ୍ତନ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଯେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ତୁମର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚେ କହିବି । ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ କେବେହେଲେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହାସହିତ ଅଧିକ ଏତିକି ଯୋଡ଼ିଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଭୟ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ; ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଚିରନ୍ତନ କରି ରଖିବାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ସେହି ଯୋଜନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ସେତିକି ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବେ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସଂଖ୍ୟାଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେହେଲେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ।

୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୧

ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି... କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକହିଁ ତୁମେ ଅକ୍ଟୋବର

ନଅ ତାରିଖରେ ଲେଖୁଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ । ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ତାହା ମଧ୍ୟ-ଇଉରୋପର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଅଳ୍ପବହୁତ ସେହିଭଳି ରହିଛି : ସବୁଆଡ଼େହିଁ ବିଶ୍ୱଙ୍ଗଳା ରହିଛି, ବହୁ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଅତୁଆ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିମୁକ୍ତ କରି ରଖୁଛି, ବହୁତ କିଛି ବରଦାଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ମଣିଷମାନେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁ ଦୁଃଖରେ ବିଳାପ କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । “ତୁମେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ?” — ଏକଥା ଏଡ଼େ ପାଟିକରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । ସେହି ସର୍ବଶେଷ ଭୁଣ୍ଡୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାଟି, ସେହି ବିଶ୍ୱମୟ ଅତଳ ଅବସ୍ଥାଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିଶିଲାଣି... ଅବଶ୍ୟ ଯଦି... ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ବିକଳ ଭାବରେ ଏହି ‘ଅବଶ୍ୟ ଯଦି’ଟି ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛି; ହଁ, ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ବିନାଶ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଆସିଲା ପରି ବୋଧ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଘଟିଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଭାରସାମ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ସେହି ଭାରସାମ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ତତ୍ପରା ଅଧଃପତନମୁଖୀ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରଜାପରତ ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ଆଉ କିଛିଦିନ ସକାଶେ ପ୍ରଲୟିତ ହୋଇ ପାରିଛି ।

ଏଥିରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜଣେ ନିରାଶ୍ୱାବାଦୀ ବୋଲି କଦାପି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏପରି କଦାପି ବଶ୍ୱାସ କରୁ ନାହିଁ ଯେ, ଇତିହାସରେ ଆଗରୁ ବହୁବାର ଯେପରି ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ୍ଲା କରୁଛି, ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସମାଜସୂଚକ ଆସୁ ଓ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଲାଗି କ୍ଷେତ୍ର ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମିଥ୍ୟାର ଭୟାବହତା କେତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିଛି, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା ସ୍ୱବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ କି ଶାସନ ନ କରୁଛି ! ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ, ତାହାର ସେହି ରାଜତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ରହିଲାଣି; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଭୃତିର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ସିଧା ମନା କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ।

ଦୀର୍ଘ ବହୁକାଳ ପରେ କାନୁଆରି ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଲିଖିତ ତୁମର ପତ୍ର ପାଇ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି । ବିଶେଷ ଭାବରେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚିତେରୀକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେହି କାରଣରୁ । ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ, ଅସ୍ଥିର ମନର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚିତେରୀ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିବାର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳ ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରିବ । କାରଣ, ବାରଆଡ଼କୁ ମନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପରିସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ସହରଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସାନ । ମୋଟରରେ ଚଢ଼ି ପାଞ୍ଚମିନିଟ ବାହାରିଗଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିବ; ଏବଂ, ଏହି ଯାବତୀୟ କଥାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଆଶ୍ରମଟି ଏକ ଗତିମତ୍ର ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦାନ ଦର୍ପଣଟିଏ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରିକି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସତେଅବା ଏକ ଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜୀବନ ବହିଃସ୍ଥ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା କରୁଥାଏ; ଏପରି ଏକ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସାବଳୀନ ଭାବରେ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ; କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭୀଷ୍ଟସାଧନ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ । ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତାହା ବୈରାଗ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ବହୁଦୂରରେ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରି ପକାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଆରାମ ଓ ବ୍ୟସନରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଦୂରରେ ରହିଛି । ଏଠାରେ ସରଳତା ହେଉଛି ଜୀବନର ମାର୍ଗ, ମାତ୍ର ଏହି ସରଳତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ଏଠାରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, କେତେ ଭଳି କ୍ରିୟାଶୀଳା, ରୁଚି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଅବକାଶ ରହିଛି । ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଟିଏ ସଜ୍ଜିତ କରି ଆଣିବାଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି । ଶହେ ଦଶରୁ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିବାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଜୀବନଲକ୍ଷ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧିରେ ବାଧକ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ପାରିବା ଲାଗି ଯେତିକି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କହିଲେ ମାତ୍ର ସେତିକିକୁହିଁ ବୁଝାଉଛି ।

ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭନୀୟ ନୁହେଁ କି ? ଏଠାକୁ କେବେ ଆସି ପାରିବାକୁ କ'ଣ ତୁମକୁ କେବେ ସମୟ ମିଳିବ ଓ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ? ତୁମେ ଏଠାକୁ ଥରେ ଦେଖି ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ଏକଦା ଆଶା କରିବାର ଅବକାଶ ଦେଇଥିଲ ।

ଏଥର ଆମ “ସଂସାର”ଟିକୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏବେ ଆମେ ଚାରୋଟି ଘର କ୍ରୟ କରିଛୁ; ଆଇନ୍‌ରତ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ସରକ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନିଜ ନାମରେ କ୍ରୟ କରିଛି । ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋ’ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ । ଅବସ୍ଥାଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ବୁଝାଇ କହିସାରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଆପଣାର ଭ୍ରାତୃମଣି ଓ ଯାବତୀୟ ଅସ୍ଥାବର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଏହି ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର । ତାଙ୍କରି ପଇସାରେହିଁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୃହତ୍ ପରିମାଣ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟୟକୁ ତୁଚ୍ଛାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି (ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଏକଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବକାର ମୁଦ୍ରାବିନିମୟର ହାରରେ ସାଢ଼େ ଛଅଲକ୍ଷ ଟ୍ରାଙ୍କ) । ଏବଂ, ଯଦି ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋ’ର ନାମଟି କେବେକେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି (ବ୍ୟାଙ୍କ ବହିରେ, ଘର ଓ ଗାଡ଼ି ସବୁ କିଣାହେବା ସମୟରେ, ଇତ୍ୟାଦି) ତେବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଯେପରି କହିଥିଲି, କାରଜ ଓ ଦୟାଳୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁବିଧା ଲାଗି ସେପରି ହେଉଛି । କାରଣ, ମୁଁ ତ ଏହି ସବୁକିଛିର “ପରିଚାଳନା” କରୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ତାହା ହେଉ ନାହିଁ । ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ତୁମେ ସେକଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ । ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା କହୁଛି ।

୧୦ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୩

ତୁମର ଗତ ଚିଠିରେ ତୁମେ କେତୋଟି ସାଂପ୍ରତିକ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛ; ସେଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ତୁମର ମନରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆଶଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ । ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନ ଅଚେତନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଏପରି ନାନା ସଂଚାଳିକା ଶକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ; ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଅଶାୟର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟୁସକାରୀ ପରିଣାମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଖିଆଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ସତେଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ରାଜନୀତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ଅପସ୍ମାର-ବାତର ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧ୍ୟୁସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ

ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏପରିକି, ଏଠାରେ ଏହି ଦାନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନଟିରେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ବିଶ୍ୱମୟ ଦୁର୍ଗତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନାହିଁ । ତିନି ଚାରିଦିନ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତ ଭାବରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ବ୍ରତାନ୍ତି ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା । ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ଯେ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠା ଲାଟ୍‌ସାହେବ (ସଲ୍‌ମିଆଲ୍) ଅତୀବ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଦିକ୍ଷାର କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଶେଷରେ, ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁକିଛିର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା । ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦୦ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଖାନାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ କେତେଦିନ ଯାଏ ଯେ ଏହିପରି ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ କାରଖାନାଟିରେ ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।

ସାଂପ୍ରତିକ କାଳଟିର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକରୁ ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଟିକୁ କେବଳ ଏହିପରିହିଁ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥିବାରୁ ଚିକିନିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ଆମ ଆଖିରେ ଆସି ପଡ଼ି ପାରୁଛି । ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଚିକିନିଷ୍ଟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତା । ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ କିମ୍ପୂର୍ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଦେଖୁହୁଅନ୍ତା ।

ହୁଏତ ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜୀବନ ସର୍ବଦାହିଁ ଏହିପରି ନାନା ଅରାଜକତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲା । ବାଇବେଲ୍ ଧର୍ମପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କୁହା ଯାଇଥାଉ ନା ପଛକେ, ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟି ନାହିଁ । ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଯେ, ସେହି ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ।

୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୬

ଜେନେଭାରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ୧୯୧୨ ମସିହାରେ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଲେଖାର ବିଷୟଟି କିମ୍ପୂର୍ ପୁରୁଣା ହୋଇ ଗଲାଣି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଲାଗି ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା

ହେଲା ନାହିଁ । ଲେଖାଟିକୁ ମୁଁ “ପ୍ରମୁଖତମ ବିଚାର” ବୋଲି ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲି; ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଇଟିକୁ ଅତିବେଶୀ ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ “ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର” ବୋଲି କରିଦେଲେ* । ମୋ’ ରୁଚିକୁ ଏହା ଟିକିଏ ଭାରି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ତଥାପି ...

୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୭.

ଏବେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, “ଏହା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଆହ୍ୱାନନ ଥିଲା” ଅଥବା “ଆମେ ଟିକକ ଲାଗି ଧୂଃସମୁଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ” ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ । ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିବା ବୋଧହୁଏ ଅଧିକତର ସତ୍ୟ ହେବ । ହିରଲର ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନନ କରୁଥିଲା । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଭୟପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ହାସଲ କରିନେବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିବା ଓ ଭୟ ଦେଖାଇବାକୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଆହ୍ୱାନନ କରିବା ବୋଲି କହିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା କୌଶଳ ଓ କୃତନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏପରି ବହୁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାଧନ ଦିଗରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥା’ନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରେ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଧରା ଦିଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟତାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଖିପାରିବା : ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟସାଧନର ବିରୋଧିତା କରୁଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟି ଲାଗି କେତେକ ସଚେତନ ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକତାହିଁ ଅନେକାଂଶରେ ପରିମାଣାତ୍ମକତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଅବଶ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଦିବ୍ୟତାବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପକ୍ଷରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ଓ ସେହିଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ କେତେକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ନାନା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆସି ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସେମାନେ ଦାସରୂପେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଓ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ

* “ବହୁପୂର୍ବର କଥା” [ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା (ଇଂ), ୨ୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା. ୩୮-୪୪]ରେ ପ୍ରକାଶିତ ।

ମିଳି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସହଜବଣ୍ୟ ଅଥଚ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା କ୍ରୀତନକରେ ପରିଣତ କରିନେଇ ପାରନ୍ତି । ଯେଉଁସବୁ ଦିବ୍ୟତାବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ହିଂସା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଅଭିଳାଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେହିଁ ହିଂସାରୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନରୂପେ ବାଞ୍ଛିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକହିଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଚୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରସ୍ତ କରି ରଖୁଥିବା ପାରିବେ, ତାହାର ପଥରେ ବାଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚରମ ଧ୍ଵଂସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲା । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବାରହିଁ ନ ଥିଲା ଓ ତେଣୁ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା,— ଅନ୍ତତଃ ତାତ୍କାଳିକ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ।

୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତବକ

ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତବକ

ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରଥମ କାଳରେ
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଗୃହନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ
ଲିଖିତ ପତ୍ରାବଳୀ ।

ପାପ ପୃଥ୍ବୀର ଜିନିଷ, ଯୋଗର ନୁହେଁ ।

*

ନିଜ ଭାବିବାର, ଅନୁଭବ କରିବାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବହୁ ସ୍ଵୟନକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ, ଯାହାକି ତା'ର ପରିବେଶଟିକୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି
ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ସମଜାତୀୟ ସ୍ଵଭାବ ତଥା ଗୁଣର ସ୍ଵୟନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ
କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ।

*

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉଜଣକୁ ପରାଭୂତ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ଅନ୍ୟଜଣକ ଦ୍ଵାରା ପରାଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଦ୍ଵାରାକୁ ଅବଶ୍ୟ
ଭନ୍ନୁକ୍ତ କରି ରଖୁଥାଏ ।

*

ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛ ଯେ ତୁମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ
ଓ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ । ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିବା ଆଦୌ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ
ନୁହେଁ ।

*

ହାତଧୁଆ ସାବୁନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଟିପାକାଗଜଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨
ତାରିଖରେ ତୁମକୁ ସର୍ବଶେଷ ସାବୁନ୍ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ମୋଟେ
ଷୋଳ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନ୍ ପାଇଛ । ମାତ୍ର, ଖଣ୍ଡେ ସାବୁନ୍ ଅବଶ୍ୟ ତିରିଶ ଦିନ
ଯାଇପାରିବା ଉଚିତ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ତୁମର କୁଲିହିଁ ସାବୁନ୍ ଚୋରି
କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ହାତଧୁଆ ସାବୁନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ'ର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା
ନାହିଁ । ତା'ର ଚୋରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟ ବାହାର କରାଯିବା
ଉଚିତ । ଖାଲି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ।

(ତୁମକୁ ଏଥରକ ପାଇଁ ମୁଁ ସାବୁନ୍ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି ।)

*

‘କ’ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟିପାଖାତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମାତ୍ର ମୋ’ର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖାତାଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କରି ନାହିଁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କାହିଁକି ଯେ ନୂଆ ଖାତାଟିଏ ଦରକାର ହେବ, ମୁଁ ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ପୂର୍ବର ଖାତାଟି ସତରେ ସରିଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ଦେଖିବ କି ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ, ଓ ତା’ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଖାତା ଯୋଗାଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଖାତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସରିଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଖାତାଟିଏ ମିଳୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ସରି ଯାଇଥିବା ଖାତାଟିକୁ ତା’ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ପଠା ଯାଇଥିବ । ନୂଆ ଖାତା ଲାଗି ଟିପା ପଠାଇବା ସମୟରେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ କାହିଁକି ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ ।

*

‘ଖ’ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାରଷାରେ ପଲସ୍ତରା ପାଇଁ ମସଲା ତିଆରି କରାଯିବା ସମୟରେ ସିମେଣ୍ଟିଆସି ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି ।

ସମ୍ଭବତଃ ଏହାହିଁ ବଳଦମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବିଚାରା ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି । ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲି । ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିବ ।

*

(ଏକ ସ୍ନାନଗୃହର ଆକାର ବଡ଼ କରିବା ବିଷୟରେ)

ସ୍ନାନଗୃହଟି ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋ’ର ମନେ ହେଉଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସ୍ନାନଗୃହଟିକୁ ଏକ ନୃତ୍ୟଗୃହ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ।

*

ଏକଥା କିପରି ଘଟିଲା ଯେ ରୁଟି ତିଆରି କାରଖାନାରେ ମଇଦା ଦଳା ହେଉଥିବା ଟେବୁଲ୍‌ଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ମୋତେ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ ? ଟେବୁଲ୍‌ଟିକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ମରାମତି ନ କଲେ ଖାଇବାକୁ କୌଣସି ରୁଟିହିଁ ନ ଥିବ । ତେଣୁ ମରାମତି ଅତିଶୀଘ୍ର ହେବା ଉଚିତ ।

*

ଖାଇବା ଘର ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲାପରି ମୋତେ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । “ନାହିଁ, କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କେବଳ କହିଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ଦୂର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେକଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ତୁମ ମନରେ ହୁଏତ ଭାରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ବିପରୀତ ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ । ଏବଂ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଛ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ମୋ’ର ଆଦେଶ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ହେବ । ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପୂର୍ବସିଦ୍ଧି ଧାରଣା ନ ନେଇ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବ ଓ ଦେଖୁଥାସିବ ।

ହଁ, ସେଠାକୁ ଯିବ ଏବଂ ସାଧୁତା ତଥା ଯତ୍ନର ସହିତ ସବୁ ଦେଖିବ । ଭଲକରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଖିବ । ଭାବି ଦେଖିବ ଯେ ସେଠାରେ ତିରିଶଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବ, ତେବେ ତାହା କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା ନ ହେବ ! ଏବଂ, ଆପଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇ ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ମୋ’ପାଖକୁ ଆସିବ; ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ସହିତ ମୋ’ ପାଖକୁ ଆସିବ । ଏବଂ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ, ମୁଁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ।

ପୁନଶ୍ଚ : ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଯିବ । ୧୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୧

ସାଇକେଲ ଗୃହରେ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଞ୍ଚଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ସେହି ବେଞ୍ଚକୁ ଭରା ଦେଇ ପକା ହୋଇଥିବା ପଟା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ରାଜନିସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଫଳରେ ଚଳକୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ଆଘାତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏରୁ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ* ଥାଏ ବୋଲି ଘଟଣାଟି ‘ଗ’ କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ।

ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ ମନେ ନ ରହିବାହିଁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଭଲ କଥା । ଏହିସବୁ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟିହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଚେତନ ମନରୁହିଁ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଜନ୍ମଲାଭ କରେ; ମାତ୍ର ସଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଆସି ତାହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ । ୯ ଜୁନ୍ ୧୯୩୨

* ସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସର ଅଶୁଭ ସମୟକୁ ରାହୁକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ପଶ୍ଚିମପଟ ଓରାରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଚାରୋଟି ବାଦୁଡ଼ି ବସିଥିବାର ଦେଖା
ଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ସେଠାରେ ବସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ
ଦେହରେ ସୋଲିଗ୍‌ମ୍‌* ଆଠ ବୋଲି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା । ବାଦୁଡ଼ିମାନେହିଁ ତ ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି !

୧୪ ଜୁନ୍ ୧୯୩୨

ସୋଲିଗ୍‌ମ୍‌ ପକାଇଲା ବେଳେ ଜଣେ ମିଶ୍ଟ୍ରି ଆଖିରେ ତାହାର ଛିଟିକାଏ ଯାଇ
ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ।

ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯେପରି କେବେହେଲେ ନ
ଘଟେ ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ । ତୁମେ ଆମର
ଦାୟିତ୍ବକୁ ବୁଝି ପାରୁଛ ? ଏବଂ, ଯଦି କିଛି ଘଟିଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ
ହେବ, ସେକଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛ ତ ?

ତରତର ହେଲେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଥିଲେ ତାହାରି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସାବଧାନତାର
ଅଭାବ ଘଟେ ।

ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମାଆ ସବୁ
ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ।

ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ । ବିଶେଷତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ
ଘଟେ ନାହିଁ ।

ମୋ' ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ମୁଁ କଥାଟିର ଏହିଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି :
ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ମାଗିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସଙ୍କୋଚଭାବ
ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟବହାରରେ
ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯାବତୀୟ ବ୍ୟବହାର

* କାଠରେ ଉଚ୍ଚ ନ ଲାଗିବା ସକାଶେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଉଥିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ।

ଓ ଆଚରଣ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ହେବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର, ସେହି କଥାଟି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ତେଣୁ ମାଆ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମାଗିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ।

କଥାଟି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯେଉଁ କଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍, ତାହା ହେଉଛି ଯେ, କାହାର କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ କେତେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାଟିର ପୂରଣ କରାଯିବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେଦୂର ମହଙ୍ଗୁପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବିଚାର କରିଥାଏ । କୌଣସି ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କାହାର କେତେଦୂର ଜଞ୍ଜନା, ଅନୁକୁଳନ, ସହୃଦୟୋଗ ବା ବିଦଗ୍ଧତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ।

ମାଗିବା ସମୟରେ ଏକ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଵଭାବତଃ ନାନା ବାସନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯଦି ସିଏ ତା'ର ସବୁଯାକ ଦାବିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଏ — ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି — ତେବେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ନିରାଶ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ନିଜର ସବୁଯାକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିବାକୁହିଁ ସେ ଅଧିକ ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବେ ।

ହଁ, ବାସନା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

୧୫ ଜୁନ୍ ୧୯୩୨

(“ଶ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି” ନାମକ ଏକ ଲେପର ଦୁରୂପଯୋଗ ବିଷୟରେ) ମାଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ସେହି ରଙ୍ଗର ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସିଠାରେ ସେହି ଲେପଟି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରବାଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ।

ମାତ୍ର ଏହି ଲେପଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସକାଶେ କିଏ ଦାୟୀ ? କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ

ପ୍ରକୋଷ୍ଠର କବାଟ ଏବଂ ଝରକାଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯେ କଥା ହୋଇଛି, ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକଥା କୁହାହୋଇ ନ ଥିଲା କି ? (!)

ମୋ' ଟୁଲ୍‌ଟାକୁ କାହିଁକି ସେହି ଲେପ ଦ୍ଵାରା ରଙ୍ଗ କରାଗଲା ? ମୋ'ର ମନେ ପଡୁଛି, ସେହି ଧୂସର ରଙ୍ଗଟି ଦେବାଲାଗି ମୁଁ ଆଦୌ କହି ନ ଥିଲି ।

ମାଆଙ୍କ ଟୁଲ୍‌ରେ ସେହି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଗାଯିବାରୁ ତାହା ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖସି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ।

ନିୟମ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ନିୟମ, ଏବଂ, ମୋ' ଟୁଲ୍‌ଟି ବେଳକୁ କାହିଁକି ଏହି ନିୟମଟି ଲାଗୁ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ମୋତେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ମୋ' ଦସ୍ତଖତରେ ସେହି ମର୍ମରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

‘‘ତୁମରି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ତୁମର ସହିତ ମିଳିତ ହେବା, ତୁମରି ମଧ୍ୟରେହିଁ ତୁମରି ସକାଶେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, — ତାହାହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ, ତାହାହିଁ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାନ୍ତି... ଏହିସବୁ ବରଦାନ ଓ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟକୁ ସତେଅବା ଭୟ କରୁଥିବା ପରି ଲୋକେ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ?’’*

ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ, ସେକଥା ଭାବି ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୁଏ । ନିର୍ବୋଧତାହିଁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏତିକି ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଏ ନାହିଁ ।

୨୫ ଜୁନ୍ ୧୯୩୨

ଗତ ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ହେଲା ବହୁ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା କେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଘଟଣାକୁ ଭାବିବାରେ ମୋ'ର ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଠାରୁ ଯେ କେଡ଼େ ଅଧିକ ଭଲରେ ଅଛି, ତାହାରି ତୁଳନା କରି ମନ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛି ।

ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବାଲାଗି

* ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା, ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା (ଇଂ), ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-୨୨ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ।

ବେଳେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ । ମାତ୍ର, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଉ ଯେଉଁସବୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାଲାଗି ତାହାକୁ ଏକ ଲିଭର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ଯାଇ ଏହାର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ରହିଛି ।

୨୭ ଜୁନ୍ ୧୯୩୨

‘କ’ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖାତାର ବାହାରପାଖ ମଲାଟରେ ରାହୁକାଳର ଏକ ଚାଲିକାସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେକି ସେହି ମାସଟିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଶୁଭ ସମୟ-ଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ତା’ଉପରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି କାଗଜକୁ ଅଠା ଦେଇ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ।

ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସର ମୂଳରେ କୁଠାରାଘାତ କରିବାଭଳି ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କିଛି କହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।

କୌଣସି ନିର୍ବୋଧତାର ମୂଳରେ କୁଠାରାଘାତ କରିବା କ’ଣ ଏତେ ସହଜ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ? ନିର୍ବୋଧତାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଅବଚେତନର ଅନେକ ଗଭୀରଯାଏ ତେର ମଡ଼ାଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

“ଯାହାକିଛି ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଯାହାକିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଓ ଯାହାକିଛି ଅଜ୍ଞାତ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେହିଁ ରହିଥାଏ ।”* ଏହାର କିପରି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ତୁମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବ, ସଚେତନ ରହିବ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବା ଅସତର୍କ ହେବ ନାହିଁ ।

୧୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

ହଁ, ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ର ଶିରିଷକାଗଜ ଦ୍ଵାରା ବୈଠକଘରର ଟେବୁଲକୁ ଘଷି ଟିକଣ କରୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି । ସିଏ ତା’ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଖଟାଇ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ଇଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ ତାହାଣ ଓ କେତେବେଳେ ବାଆଁ ହାତକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଘଷିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏବଂ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି, ସେଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ବିଚରା

* ପ୍ରାର୍ଥନାବଳୀ (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା - ୫୪ ।

ଟେବୁଲ୍, ତାକୁ ପୁଣି, ଏହିପରି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ? ଏତେ ଅଚେତନା ଓ ଯତ୍ନହୀନତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପରିଣାମ ଯେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ସେକଥା ନ ଭାବିବାକୁ ହେଉଥିଲା ମନେ କରୁଛି ।

୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

“ତୁମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଏହି ଯାତନା ଭୋଗକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦସାଗରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ !

ଆଜି ସବୁଯାକ ଅଶ୍ରୁ ପୋଛି ହୋଇଯାଉ, ସକଳ ଦୁଃଖଭୋଗର ଉପଶମ ହେଉ, ସକଳ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଉ ।

ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଦୟା କର । ତୁମେ, ଯିଏ କି ସକଳ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିନିଅ ଓ ସକଳ ଅଜ୍ଞାନର ନିରାକରଣ କରିପାର, ହେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ପରମ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଦୟା କର ।

ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ମୋତେ ଏହି ବ୍ୟଥା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଛି, ତୁମେ ସେହି ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ! କାହିଁକି, କାହିଁକି ଏହି ରାତ୍ରି ମୋତେ ଜର୍ଜର କରି ରଖିଛି ?”*

ଏହି ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବି; ଏହାର ‘ଜିପରି’ ଓ ‘କାହିଁକି’କୁ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ? ଏହାଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଉପଶମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯାବତୀୟ ଉପଶମ ଓ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ ମଣ୍ଡିଷରୁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରୁ ଆସେ ।

ବୁଝିବା ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ଚାହିଁବା ହେଉଛି ଅଧିକ ଭଲ ।

ଆତ୍ମ-ପ୍ରୀତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ।

ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ତାହାହିଁ ବୃହତ୍ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ।

୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

ମୁଁ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛି । କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ ।

* ସଂପୃକ୍ତ ସାଧକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୁଚ୍ଛିତ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି “Mother's Prayers” (ମା'ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାବଳୀ)ରୁ କେତୋଟି ଉଦ୍ଧୃତିକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି । [ପ୍ରଥମ ପାରା, ପୃଷ୍ଠା-୩୮; ଦ୍ଵିତୀୟ ପାରା, ପୃଷ୍ଠା-୪୯, ଚତୁର୍ଥ ପାରା, ପୃଷ୍ଠା-୯୨, ପଞ୍ଚମ ପାରା, ପୃଷ୍ଠା ୧୨୧ ଓ ୧୨୭] ।

ଯଦି କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେବେ କାନ୍ଦ । ମାତ୍ର ଚିନ୍ତିତ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ ନାହିଁ ।
ବରଷିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ ।

ତିକିଏ ନିଦ ହେବାର ଆଶାରେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଢ଼ିବାରେ
ଲାଗିଛି ।

ଶାନ୍ତି, କେବଳ ଶାନ୍ତି । ଆପଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ସାହିତ କର ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଏହି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା ? ବିଗତ ଚାରିପନ୍ଦର କାଳ ମୁଁ ନିଜକୁ
ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏକାବେଳେକେ କଠିନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି । ଭିତରଟା
ଉଦ୍ଭାପରେ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ।

ମୁଁ ବସି କଳ୍ପନା କରୁଛି ଯେ ମାଆ ଏକାନ୍ତ ବିରକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ବହିଟିକୁ ଦୂରକୁ
ପୋପାଡ଼ିଦେବେ ଅଥବା, ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବା ଅନ୍ତତଃ କାଲିଠାରୁହିଁ
କାମ ବନ୍ଦ କରି ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ ଦୁଇପୃଷ୍ଠାର ଏକ
ଚିଠି ଲେଖି ପଠାଇବେ । ମାଆ କହିବେ : ସକାଳେ ସିଏ ଯେ ଏପରି ଆସକ୍ତ
ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଏହା ହେଉଛି ତାହାରି ଫଳ । ତାକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କରିଦେବାହିଁ
ଉଚିତ । ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ ...

ଏହା ସେହିସବୁ ଦିନର ନିରର୍ଥକ କଳ୍ପନାଗୁଡ଼ିକ ।

ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ
ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେଇ ପୁରୁଣା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ାକରହିଁ
ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ସେହି କୌଶଳମାନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ।

ହେ ମଧୁମୟି, ମଧୁମୟି ମାଆ, ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଶାନ୍ତି ମୋ' ଭିତରେ ବିରାଜିତ
ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଶାନ୍ତି ମୋ' ଭିତରେ ବିରାଜିତ ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର
ପରମ ଶାନ୍ତି ମୋ' ଭିତରେ ବିରାଜିତ ରହିଛି ।

ହେ ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼, ମଧୁମୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଶୋଇପଡ଼ ।

ଉଠ, ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଉଠ, ମଧୁମୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କର ।

୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

“ହେ ପରମ ପ୍ରେମ, ହେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ, ଏକ ବହୁପ୍ରଜ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛି”... *

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଏକ ଅବିଚଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସମୟତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବି ।

୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

ସଦୟତା ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛାରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥ ବଡ଼ପଣ, ଯଥାର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ।

ମୋ'ର ବିଶ୍ୱାସ ‘କ’ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କିଛି କରୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରି ପକାଇବ । ସେକଥାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଖୁସୀ ହେବି ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଅନେକ ଭୁଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଆଚରଣରେ ତା'ର ଏକଥା ଭୁଲିଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୨୯ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

ମୁଁ ଯାହାସବୁ ଲେଖୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅତିବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ଏକାଭଳି ଜଦାପି ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିପାରୁଛି, ସେକଥା ହୁଏତ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଦୌ କହନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହିବ । (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠା ଅନେକ ସମୟରେ ମନମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।)

୩୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

“ମୋର ସକଳ ଆରାଧନାର ଉତ୍ସାହ କେବଳ ତୁମରି ଲାଗି ।”**

ଏହି ଆରାଧନା କର୍ମର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ — ଏହା ତାହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଦିଏ ।

୩୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

* ପ୍ରାର୍ଥନାବଳୀ (ଇଂ) : ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକ, ପୃଷ୍ଠା. ୨୮; ଶେଷ ବାକ୍ୟାଂଶଟି, ପୃଷ୍ଠା. ୨୯ ।

ହେ ମଧୁମୟୀ ମାଆ, ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଲାଗି ମୁଁ ପିପାସିତ ହୋଇ ରହିଛି ।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଉଛି ।

ଯେତେବେଳେ ମନୋଭୂମିରେ ଏହି କଥାଟିର (“ହେ ମଧୁମୟୀ ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇ ଯାଉଛି”) ଉପଲକ୍ଷି ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପିପାସାର ନିବାରଣ ହେବ ।

୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ‘ଖ’ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ‘ଗ’ଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଡ଼େ ପାଟି କରି କହି ପକାଇଲି ଯେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମାଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବେ । ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ବା ଏକ ଭୁଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୋଷଣ କରିବା ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି କି ବୋଲି ମୋତେ ସମ୍ବାଦଦାତା ପଚାରିଲେ । ଭଉରରେ ମୁଁ ହଁ ବୋଲି କହିଲି । ସିଏ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ କହିଲେ । ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଆ ମୋ’ର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେକ ଦୋଷ ଦେଖୁଥିଲେ । ତାହା ଫଳରେ ମୋ’ ଭିତରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହଭାବ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରେ ଚାପିକରି ରଖୁଥିଲି । ତା’ର ପରେ ପରେହିଁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲି । ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଲୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଆଲୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଦରଜ ହୋଇଛି, କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ ବା ଭୁଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୁଏତ ତାହାର କାରଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନ ଥିଲେ ।

ଏହି ଭୁଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଶାରୀରଚେତନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଥାଇପାରେ (ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଅଥବା ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବ), ତେବେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ତାହା କୌଣସି ଭୁଲ୍ ଭାବନା କିମ୍ବା ଅନୁଭବର ପରିଣାମ ହେତୁ ହୁଏ ନାହିଁ । ଶାରୀରଚେତନା ସାଧାରଣତଃ ଓ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ।

* ପ୍ରାର୍ଥନାବଳୀ (ଇ*), ପୃଷ୍ଠା. ୬୦ ।

ଉପରିଲିଖିତ କଥୋପକଥନରେ ଯେପରି କରାଯାଇଛି, ନିଜର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଯାଇ କହିବା ଏକ ଭିତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟ କି ?

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ ରଖି ପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପୃଥକ୍ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପଛରେ କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଆନ୍ତରିକ ଆହୁତି ପରି ଯେଉଁ କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ, କେବଳ ତାହାରିହିଁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ।

୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଆନନ୍ଦ । ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧାରତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଏହା ସତେଯେପରି ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରି ପକାଇଥିଲା ।

ମୁଁ ଯେଉଁସବୁ କଥା କହୁଥିଲି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଯେପରି ଗାଳି ବା ଭର୍ସନା ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ କରିବ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେପରି ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ମୋ'ର ଅଭିପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରେ ସେସବୁ କିଛି ନ ଥିଲା । ପୃଥ୍ବୀର ଗତିଧାରା ବିଷୟରେ ଏକ ଆମୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋ'ର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲି । ଜଗତ କିପରି ଆମର ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ୍ ବୁଝିବାହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେହିକଥା କହୁଥିଲି । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରମସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି । ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁହିଁ କୁଣ୍ଡା, ଅନିଶ୍ଚୟତା, ବିପଳ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଭୃତି ଧାରଣାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

“ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ବିଜୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁ” ।* ଯଦି ତାହାର ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ... ମାତ୍ର ହେ ମଧୁମୟି ମାଆ, ଆପଣହିଁ ତ ଏହି କଥାଟିର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ ।

* ପ୍ରାର୍ଥନାବଳୀ(ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା. ୧୭୫ ।

ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ସଂକେତ୍ରଣ ଏବଂ ଆପଣା ଅଭାସାର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମେ ବିଜୟର ଦିନଟିକୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରି ଆଣି ପାରିବା ।
୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ,

ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳପ୍ରଦତା ବିଷୟରେ ମୋ'ର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରା ଯାଇଥାଏ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ । ସେହି କୋଠରିଟିରେ ରକ୍ତମାଂସର ଦେହ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ମାଆ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ମାଆଙ୍କ କଥା କହୁଛି । ଯଦି କେହି ତା'ର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚାନ ବା ଅଜ୍ଞେୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେତ କରୁଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି କହିବି ।

ତୁମର ଉତ୍ତରଟି ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର, 'କ'ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏକ ଅଦୃଷ୍ଟ ଏବଂ ନୀରବ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସହାୟତାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବା ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ରହିଛି । (ସେ କେବେହେଲେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ ।)

୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ମୁଁ କଦାପି କରୁ ନ ଥାନ୍ତି, ସ୍ଵପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁହିଁ କାହିଁକି କରିବସେ ?

ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ଏକ ଅବଚେତନ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥାଏ । ଦିନବେଳେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଆମର ଅନୁମତି ପାଏ ନାହିଁ ।

ସ୍ଵପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ମନର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରାଣିକ ସଭା ତା'ର ମର୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, କ'ଣ ଏଇଥିଲାଗି ସେପରି ହୁଏ କି ?

ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଂଶଟି ଉପରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ନ ଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ : ଆଜି ସକାଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ଓ କାରିଗର କେବଳ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଚେତନ ହେବ ଏବଂ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବା ପରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମୋ'ର ଅଜାଣତରେ ମୋ'ର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା । ଏହି କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ, ଦିନମାନ ଚବିଶଘଣ୍ଟା ସେହି ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ରହିପାରୁ ନାହିଁ ?

ଭୌତିକ ସରାଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଦାବି କରାଗଲେ ତାହା ସର୍ବଦା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ।

ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣକୁ ଅବଶ୍ୟା ତିରସ୍କାୟୀ କରି ରଖୁହେବ, ମାତ୍ର କୌଣସି ମାନସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏହା ଏକ ଭାଗବତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ।

୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସବୁଯାକ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ?

ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଅଭିନିବେଶର ଭାବରଖୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଏ ।

୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ଏକ ସଂଶୟ : ଆଜି ସକାଳେ ମାଆ କହିଲେ ଯେ, ସ୍ନାନଗୃହର ନିର୍ମାଣକାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦେଢ଼ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ । ମୁଁ ଉତ୍ତରରେ ହଁ ବୋଲି କହିଲି । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହା ମାସକରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି । ‘ହଁ’ ବୋଲି କହିଲାବେଳେ ମୋ'ର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୁଇଟି ଭାବନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆସି ଚାଲିଗଲେ : (୧) କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଢ଼ମାସରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବତଃ ତାହାହିଁ ଠିକ୍ ହେବ; ହୁଏତ ଏପରି ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । (୨) ମାତ୍ର, ମୋ'ର କାହିଁକି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ମୋ'ର ହିସାବ ଅନୁସାରେ କାମଟି ସରିବାକୁ ତିରିଶ ଦିନ ଲାଗିବ ?

ଭଲ କଥା, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେବାକୁ ଡରିକି ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ତୁମର ଭାବିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ନ ହେଲେ ତ ଦୁଇମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ।

ମାତ୍ର ମୋ'ର ଇଚ୍ଛା, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୀଘ୍ର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉ ।

ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।

ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଆଶା କରୁଛି,— ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଆସିଛି ଯେ, କାମଟି ଯେତିକି ସମୟରେ ସରିବ ବୋଲି ତୁମେ ହିସାବ କରିଥାଅ, ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ସର୍ବଦା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ, ଆମକୁ ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେଥିପାଇଁ ବରଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଇ ହିସାବ କରିବାକୁ ମୋତେ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗେ । ତା' ହେଲେ ଆଉ ପରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ? ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣେ (୧), ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଙ୍କୋଚରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରେ । ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଶୁଣେ (୨), ତେବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରେ । ମୋ'ର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ତୁମେ କିଛି ଭାବୁଛ ବୋଲି କହିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯେ ଜଣେ ଅନାଗତଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତୁମର ଭାବନା ଯେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୁଲ୍ ହେବ, ମୁଁ ସେକଥା ଆଦୌ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁ ନାହିଁ ।

୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ମାଆ,

ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, “ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି ।” ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବଢ଼େଇକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲି । ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯାଇ ନ ଥିଲା; ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିନେଲି ଯେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ

ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲି ଯାଇଥିବ । ମାଆ, ମୁଁ ସେହି କାରଣରୁ “ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସାରିଲେଣି” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲି । ମାତ୍ର, ବଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇ ନ ଥିଲା, ସେ ପାଲିସ କରିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିକରି ରଖୁଥିଲା । ତରତର କରି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଯଦି ମୁଁ ମୁହଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ'ର ଉତ୍ତର ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏହି ବିଷୟଟି ଭାବିଲାବେଳେ ମୋତେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ।

ଏଥିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ବାହ୍ୟ ଚେତନା ତରତର ହୋଇ ଯେଉଁସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ତାହା ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେହି ଭୁଲ୍‌ର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, — ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ତୁମର ସେହି ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ।

୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୨

ଦିବ୍ୟ ପରମାତ୍ମନୀ,

ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି । ମାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଖୁବ୍‌ବେଶା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହିଁ, ମୋ'ର ଶୋଇବା ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହ୍ରାସ ଘଟି ନାହିଁ । ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଡୁଥିଲା । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଗଲାଣି ।

ଏକଥାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିସ୍ମିତ ନୁହେଁ । ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତିର ଏପରି ଏକ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଲଣି, ଯେତେବେଳେ କି ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ପରିଣତିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଅନ୍ତିମ ଥର ସକାଶେ ସେହି ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପଟିର ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ । ସେହି ସଂକଳ୍ପଟି ହେଉଛି : ତୁମେ କେବେହେଲେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ଆଦୌ କମିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବରଂ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପାରିବ ।

୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୨

ଚତୁର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କେବଳ ନିଷ୍ଠାପରହିଁ ହେବା ଉଚିତ ।

୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୨

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ ।

୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୨

ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଯିବାରୁ ଆମେ ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ । ତା’ପରେ, ବେଶ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଝରକା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଉ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ଭାମ ହୋଇ ନ ଥିବ ବା ପହିଲିମାନ ବି ହୋଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଝରକାଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ବନ୍ଦ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, କେବଳ ସଦିଚ୍ଛା ହେତୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପବନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ିଆସିଲେ ଏହି ସଦିଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ।

ମରାମତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାଟି ଦେଖାଇଦେବି ।

୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୨

ମଧୁମୟି ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ‘କ’ ମୋତେ କହିଲେ, “ ‘ଖ’ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିଲଣି ? କାମଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ! ଆମେ କରିଥିବା କାମଟି ମୋତେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ନାହିଁ ।” ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, “ମୁଁ ତାହାର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଜାଣିଛି, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହୁ ନାହିଁ । ଆଜି ସକାଳେ ସାଢ଼େ ନଅଟାରୁ ସାଢ଼େ ଦଶଟାଯାଏ ତୁମେ ନିଜ ଜାଗାରେ ନ ଥିଲ ।” ‘କ’ କହିଲେ, “ମାତ୍ର ‘ଖ’ ମଧ୍ୟତ ବେଳେବେଳେ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ।”

କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଜୋଟ ହେବାକୁ ଯଦି କେହି ଅସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କ’ଣ କରିପାରିବି ? ମୁଁ ଏକଥା ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହିଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହାଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ; ମାତ୍ର ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ।

କାରଣ, ଯେତେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବି ତାହା ଭାରବତ ସେବାରେ ଆନ୍ତରିକତାର ବିକଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ମଧୁମତ୍ତି ମାଆ,

“ଅବିଚଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଉଡ଼ି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ଏହି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଉଡ଼ିବା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।”*
ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଡ଼ିପାରିବ କିପରି ? ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଆଲଙ୍କାରିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ?

ସାଧାରଣ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା (ପବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉଡ଼ିଯିବା),— ଏହାହିଁ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ । ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା, ଯେଉଁଠାରୁକି ଉପରୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିହେବ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିହେବ ।

୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ଯଦି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଃସହେହ ଭାବରେ ଦିନେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ,— ଏକାବେଳେକେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ! ସେମିତି ...

୧୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସେହିଥିରେହିଁ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡୁଛ, ସେତେବେଳେ କ’ଣ ତୁମେ ଆଉ ପରମ ଦିବ୍ୟକରୁଣାଙ୍କ ପାଖରୁ ସହାୟତା ଭିକ୍ଷା କରୁ ନାହିଁ କି ? ତଥାପି, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ତୁମେ ଭଲକରି ଜାଣିଛ ଯେ, ସେଥିରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅଭୁତ ଫଳମାନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ।

୧୬ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

* ପ୍ରାର୍ଥନାବଳୀ(ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା. ୧୭୧ ।

ମଧୁମୟୀ ମାଆ,

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାସନା ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରଶାଳାଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି : ଯେତେବେଳେ ମୋ'ର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଭାବିବି (ତାହା ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହେଉ ନା କାହିଁକି), ତାହା ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି । ଯଦି ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଲାଭ ନ କରିଥିବାର ଅସ୍ପଷ୍ଟି ପୁନର୍ବାର ଆସିବ ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଲୋଡ଼ିବି ।

ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବାସନାଟି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ କରୁ କୁଣ୍ଠ ଭାବନା ସହିତ ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଲୋଡ଼ି ବାହାରିବ ।

ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ପ୍ରଶାଳା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାଏ : ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ମୋ'ର ଦରକାର ବୋଲି ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଚରକ୍ଷଣାର୍ ମାଗିବି; ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଶାଳାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମୋ'ର ସାହସ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟି ଅନ୍ୟଦୁଇଟି ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ : ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି ମାଗିବ ନାହିଁ ଓ ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ ।

ମୋତେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶାଳା ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୋ' ପାଖରେ ସେପରି କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ ।

୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୩

ମଧୁମୟୀ ମାଆ, “ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।” ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କିପରି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି,

ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ । ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି । ମୁଁ ଏବେ ଆଦୌ କିଛି ମାଗିଲି ନାହିଁ, ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ* ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ । ଏବଂ, ମୋ'ର ଦ୍ଵିଧାଚିତ୍ତ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେବାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇଛି ।

ମୋ'ର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ, ପତ୍ରର ବିଷୟଟିକୁ “ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ” ପାଳନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ “ଅସଲ ଭାବଟିକୁ” ହରାଇ ବସିଲ । “ଆଶ୍ରମ ଭଣ୍ଡାର”ରୁ ଯେଉଁସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହି ନ ଥିଲି । ଏବଂ, ମାସର ପହିଲାଦିନ ଯେ ତୁମେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲ ନାହିଁ, ସେକଥା ଜାଣି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା । ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ।

୫ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୩

ଅନ୍ୟମାନେ ନୀତମନା ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନୀତମନା ହେବ ।

୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପୁରୁଣା ଚାକରାଣୀ ‘କ’ ତା'ର ସାନପୁଅଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଚାହୁଁଛି । (ମୁଁ ଭାରୁଛି, ପିଲାଟିକୁ ଆଠ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନାହିଁ ।) ଗଣପତି ଭବନରେ ଅଳିଆ ଗୋଡ଼ିପଥର ସଫା କରିବାରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ଆଠବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ କୌଣସି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ ।

୯ ଜୁନ୍ ୧୯୩୩

* ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପହିଲା ଦିନ ସାଧକମାନେ ଆଶ୍ରମଭଣ୍ଡାରରୁ ସେମାନେ ପାଇବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ।

ସେହି ବିରାଟ ପରମବିଜୟ ଲାଗି ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ କର୍ମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ।

୨୬ ଜୁନ୍ ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସେ ପୁଣି ବିବାହ କରୁଥିବାରୁ ବଜେଇ ‘ଖ’ ଆଠଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛି । ସିଏ ଅଗ୍ନିମ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । କହୁଛି ଯେ, ମାସକୁ ଆଠଟଙ୍କା କରି ସେ ତାହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବ । ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ମାଆ କୌଣସି ବିବାହକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ,— ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ତ ଆହୁରି କମ୍ ସମର୍ଥନ ଓ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ,— ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଲାଗି ସେ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରେ ବୋଲି ସେ ଜିଦ୍ ଲଗାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଚାହୁଁ, ଅପରୂପା ଜନନି !

ଆମେ ଏବିଷୟରେ କ’ଣ କରି ପାରିବା ? ସିଏ ଆମର ଜଣେ ଭଲ କର୍ମୀ, ନିୟମିତ କର୍ମୀ, ନୁହେଁ କି ? ଏହି ନୂତନ ବିବାହ ପଙ୍କରେ ସେ ଅନିୟମିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁ ନାହିଁ ।

ତାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିମ ପଇସା ଦେବା କି ? ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ତେବେ ମୁଁ କଦାପି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ ।

୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏହି ମାପ ହେଉଥିବା ଫିଟାଟି ବିଷୟରେ : ଏହା ଯେ ଆଦୌ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରୁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି । ମାତ୍ର, ତଥାପି ମୋ’ ସଭା ଭିତରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଧରା ଦେଉ ନ ଥିବା ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ଥାନଟିକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ବାହାର କରିପାରୁ ନାହିଁ । ତାହା ମୋ’ମନ ଭିତରେ ରହିଛି କି ? ଏବଂ, ସେହି ମନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁରୋଧର ଉଦ୍ଭଟତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉ ନାହିଁ କି ?

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମନର ରଚନା, ଏହା ପଛରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ବାସନାର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି । ତାହାହିଁ ପୂରଣ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି । ଏହିସବୁ ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାଧୀନ ସଭା । ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରକେ, ସତେଜନ ଲଜ୍ଜା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ନିଜର ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହରାଇବସେ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯତି ଲଜ୍ଜାର ଏକ ପ୍ରତି-ରଚନା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇ ପାରେ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୁଏ । ଏମିତି କିଛି, ଯଥା : “ଗୋଟିଏ ମାପ ଫିତା ମୋତେ ମିଳୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ମୋ’ ପାଖକୁ ଫିତାଟିଏ ପଠାଇ ଦେଇ ମାଆ ମୋତେ ଧର୍ମସଙ୍କଟରେ ନେଇ ପକାଇଦେବେ । କାରଣ, ସେ ଫିତାଟିଏ ପଠାଇଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲଜ୍ଜା ପାଇବି ଓ ଅତୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବି । ଏବଂ, ଏଭଳି ଅଜ୍ଞାନପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଦୁରାଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନାମାନ ଯୋଷଣ କରିବା ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ ।”

୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ କମାର ବିଷୟରେ କହୁଛି : ତା’ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାଛିଟିକା ଆସି ପଡ଼ିଗଲା । ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ‘କ’ଙ୍କର ଛୁଆଁକମ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଛାଞ୍ଚଟି ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାଛିଟି ତିଆରି କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲି ଓ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, — ଏ ଦୁଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି କି ? ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ’ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା, ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କଥା ଭାବୁଥିଲି । ଏବଂ, ଏପରି ଲମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଛାଞ୍ଚର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ’ର ଅସ୍ଵସ୍ତିଭାବଟି ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା । ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଆପଣ ମୋ’ର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ।

କାମନା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାରୁହିଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । (ଛାଞ୍ଚଟି ଠିକ୍ କିଭଳି ତିଆରି ହେବ, ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଇ ‘କ’ ଯନ୍ତ୍ରଛାଞ୍ଚଟି ତିଆରି

ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କଲେ) ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କୌଣସି ସମଞ୍ଜସତା ନ ରଖି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି,— ନାନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିମୁକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ହେଲା, ତାହା ଫଳରେ ବେଳେବେଳେ ସେଥିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିଣାମମାନ ଘଟିଥାଏ । କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ କରି କହିବି : ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଛାଣ୍ଡଟିଏ ତିଆରି କରିବାର ଧାରଣାଟି ଭାରି ଚମତ୍କାର, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା କଷ୍ଟକର । ଧାରଣାଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦୁରାଗ୍ରହୀ ବାସନାଟି ଯଦି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମଞ୍ଜସତା ରହିଥାନ୍ତା ।

୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୩

(ପଟି ଲାଗିଥିବା ଏକ ଦୋଳି ଚାଲୁଣି ପାଇଁ ପଟିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଷୟରେ)

ଝୁଲି କ'ଣ ଜାଣିଛ ?

ଝୁଲି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଉପକରଣ, ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଏଥିରେ କେତେ ମଜା ଉଠାଇଛି । ସେଇଟି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ, ଯାହା ଉପରେ ବସି ଝୁଲି ଝୁଲୁଛି, ସେହି ପଟାଟି ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଦଣ୍ଡାରେ ପିଟା ହୋଇଥିବା କଡ଼ାରୁ ମଜଭୁତ ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲିହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଇଟିକୁ ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିବାକୁ ଦୁଇପାଖରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇଥାଏ । ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଚାଲୁଣାଟି ପାଇଁ ସେହିପରି କୌଣସି ଜିନିଷଟିଏ ତିଆରି ହୋଇ ପାରନ୍ତା କି !

୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୩

ହେ ଦିବ୍ୟଜନନି,

ଏକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ କାମର ଟିକିନିଖି ସବୁକିଛିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସବୁଟିରୁ ଏହାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ, ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି କରି ପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ'ଦ୍ଵାରା କୌଣସି କାମ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦକୁ ହରାଇ ବସିଛି ।

ତୁମ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଛ, କେବଳ ଏତିକି ସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବ । କାରଣ, ଏହି ସଞ୍ଚାନତାହିଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା, କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଅଚେତନାର କୌଣସି ଉପାଦାନକୁ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବା,— ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସୁଖୀ କରାଇଥାଏ ।

୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟ ମାଆ,

ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଛି, ଏଡ଼େ ସହଜରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କିପରି ଅପମାନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ମୋ' ଚେହେରାରୁ ଶକ୍ତିମୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଏପରି ହେଉଛି କି ? ଅଥବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସୁଯା ଦେଖାଉଛି ଓ ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ'ପ୍ରତି ଅସୁଯା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ? ମୁଁ ତ ବାରବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅର୍ଥ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ହୁଏତ କେତେକ ପରିମାଣରେ ତୁମ ଚେହେରା ସକାଶେ ଏପରି ହେଉଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର କଦାପି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବରଂ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଏପରି ହେଉଛି ବୋଲି ମୋ'ର ଧାରଣା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ତା'ର ଚରିତ୍ର, ତା'ମନର ଅବସ୍ଥା, ତା'ଭାବିବାର ଜଙ୍ଗ, ଅନୁଭବ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଡିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ପରିବେଶ ସତେଅବା ପରସ୍ପରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ପରି ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ସ୍ୱୟନଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉ; ଯଦି ସେହି ସ୍ୱୟନରେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ସଂକ୍ରମଣଟି ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ବୁଝିହେବ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛାର ଏକ ମଣ୍ଡଳ ବହନ କରି ବିଚରଣ କରୁଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ତା' ନିଜର ଶାନ୍ତି ଓ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ବିସ୍ତାର

କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅସୁଯା, ବିରକ୍ତିଭାବ ଓ କ୍ରୋଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଠିକ୍ ସେହିସବୁ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଆଣିଥାଏ । ଏହି ରୀତିରେ ଆମେ ଅନେକ ଘଟଣାର ଅର୍ଥ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଏହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଦାପି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।

୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଣାମ ସମୟରେ ମୋ' ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଲା : “ବାହାରେ ଯେତେ ଯାହା ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟି ମୋତେ ଆଜି ତଥାପି ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁ ।” ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଉତ୍ସର୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ।

ହଁ, ସେଇଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବେକଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ! ଏହାଦ୍ଵାରା ତୁମେ ସତେଯେପରି ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଭିତରକୁ ଏକ ଅପ୍ରାତିକର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣୁଥିଲ ।

(ତା'ପରେ ସାଧକ ଜଣକ ଆଉ କାହା ସହିତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ରୋଷାନ୍ୱିତ କଥୋପକଥନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଥିଲେ) ଏହି ଶେଷ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । ମୁଁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ, ମୁଁ ସତେତନ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ମୋ'ର କୌଣସି ସଂଯମ ରହୁ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଗି ଯାଉଛି ।

ତେଣୁ ତାହାର ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ : ଏଣିକି ତୁମର ମୁହଁ ଆଉ କଦାପି ନ ଖୋଲିବାହିଁ ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ,— ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ — ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁହଁ ବୁଲାଇ ତାଲିଆସିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।

୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

‘ଖ’ଙ୍କ କୋଠରିରେ ମଝିରେ କାନ୍ଦୁ ଦିଆହେବା ପରି ରହିବାକୁ ଯେଉଁ ଆଲମାରିଟି ତିଆରି ହେଉଛି, ସାନ ସାନ ଚୁକ୍ଚୁଟା କାଠରୁ ମୁଁ ତାହାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଚିଆରି କରାଇଛି । ଏହି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ଅନେକ କାଠପଟା କାମରେ ଲାଗିପାରିଲେ । ମାତ୍ର, ଆକର୍ଷଣକୁ ଦେଖି ‘ଖ’ ଭାରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ।

ହଁ, ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବିଷୟରେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି; ସଞ୍ଚରଖିବା ଓ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ନ ଦେବା ବିଷୟରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅହଂଭାବନାର ବିକଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ଦର୍ଶାଇଦେବ ଏବଂ କହିବ ଯେ, ଯେତେଯାହା ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ଚୁଟା କାଠ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ସକାଶେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି ।

୧୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୩

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ — “ଅରୋମେ” (ଏକ ରକ୍ଷନଶାଳା)

ଗୋଟିଏ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି । ରକ୍ଷନଶାଳାରେ ରକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବାସନଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ, ଚୁଲିଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମିର ତୁଳନାରେ ଆଦୌ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଘରର ମରାମତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ତ ଚୁଲିଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମି ତୁଳନାରେ ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କଦାପି ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେବେ ରକ୍ଷନପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁଲି ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଓ ଚୁଲି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣିବାରେ କୌଣସି ବିପଦ ରହିବ ନାହିଁ ।

୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

(ସାଧକ ତାଙ୍କର କର୍ମସାରଣାଟିକୁ ମାଆଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ) ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ଖାଲି ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । — ସବୁଯାକ କେନ୍ଦ୍ର ଚୁଲି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଏତେଚିକିଏ ସମୟ ପାଇବି ନାହିଁ । ତେବେ, ସ୍ନେହମୟି ମାଆ, ମୁଁ କ’ଣ କରିବି ? ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖୁ, କେବେହେଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ ରଖୁ ।

୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏକ ଆଚରଣ : ତୁମେ କ୍ରମେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହୁଛ ବୋଲି ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ଚତୁର୍ଥଶାତ୍ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ; ଭିତରେ ଲୁଚାଯିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଯେ କ'ଣ ବିକୃତି ଘଟିଲାଣି, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସଂଜ୍ଞାନ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ । ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ?

ହଁ, ବେଶ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ।

ଏହି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଶୁଭକାମନା ।

୯ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୪

“ହୃଦ୍‌ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟିଲା ୪୩୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗର୍ଭରାଜାର ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ଵଂସ କରି ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସକ୍ଷ ଜେନେଭିଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଦେବା ଫଳରେ ଲୁଚେସିଆ ସହର ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ।”
 “ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଖାଇଦେବା ଫଳରେ ” କଥାଟିକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ସକ୍ଷ ଜେନେଭିଉ କ'ଣ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଭୁଲାଇ କହିଦେଲେ ଓ ତେଣୁ ସେ ଆଜି ସହରଟିକୁ ଧ୍ଵଂସ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ?

ସକ୍ଷ ଜେନେଭିଉଙ୍କର ଗୁଡ଼ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ବଳରେ ଅଟିଲା ଲୁଚେସିଆ ସହରକୁ ଧ୍ଵଂସ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା । ଆପଣାର ଉଦ୍‌ଘାସ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚାଟନପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ସକ୍ଷ ଜେନେଭିଉ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଅଟିଲା ତା' ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଓ ତେଣୁ ସହରଟି ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ।

୧୧ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟ ମାଆ,

ମୋ' ଛାତିର ଡାହାଣ ପଟେ ଏବଂ ପିଠିର ବାଆଁ ପଟେ ଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଭାରି ଦରଜ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ସାହସ ରଖିବି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଦରଜ କାଲିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାଣୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।

ମୋତେ ଏବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବା ଆଦୌ ଚତୁରତାର କଥା ହୋଇ ନାହିଁ । ଯଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ତୁମର ଦରଜ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଇ ସାରିଥାନ୍ତା ।

୧୩ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୪

(ସାଧକ ସ୍ଥାନୀୟ ଫରାସୀ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 'ଗ'ଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚାକର କଥୋପକଥନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । କଥୋପକଥନଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା :))

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 'ଗ' : ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦୂରରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପାରନ୍ତି । ଏକଥା ସତ କି ?

ସାଧକ : ସେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ । ଗୁହ୍ୟ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଖଟାଇବାରେ ଚାକର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ଏହା ଚାକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 'ଗ' : ତଥାପି, କଲିକତାରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପାରିବେ କି ?

ସାଧକ : ହଁ, ପାରିବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ' କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ମାଆଙ୍କଠାରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖେ, ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଇବାକୁ ଓ ସମାଧାନଟି ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି କହେ । ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟେ । ଏପରି ଅନେକ ବାର ଘଟିଛି ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 'ଗ' : ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ?

ସାଧକ : ନାହିଁ, ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରୁ ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 'ଗ' : ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ?

ସାଧକ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି । ଆମକୁ ସିଏ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନାନା ସତ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ଭବ କରାନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ‘ଗ’ : ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ !

ସାଧକ : ହଁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ ଭିତରେ ଆସିବା ନ ଥାଉ ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ‘ଗ’ : ଏହା ଯେ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତ ?

(ଉପରିଲିଖିତ ଅଧିକାଂଶ ମତବ୍ୟକ୍ତ ମାଆ ଲାଲ ପେନ୍‌ସିଲ୍‌ରେ ଗାର ଦେଇ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ ।)

ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଲାଲ୍ ପେନ୍‌ସିଲ୍‌ରେ ଗାର ଦେଇ ସୂଚିତ କରି ଦେଇଛି, ସେସବୁ କଥା ନ କହିଥିଲେ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏସବୁ ଏଭଳି ନାନା “ଶକ୍ତି”ର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆସିବା କିଛି ନ କହିବାହିଁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଉଚିତ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଏକଥା ସବୁ କହୁଛ, ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆସିବା ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ ବୁଝା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଅଥବା, ସେ ହୁଏତ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ । ଏଥିରେ ସର୍ବଦା ବିପଦ ଘଟିଥାଏ ।

ଯଦି କେହି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବେ, ତେବେ “ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ । ସେ ଆମକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆସିବା କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବା ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଉଚିତ କଥା ହେବ ।

ଏବଂ, ନିତାନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ନ ହେଲେ ମୋ’ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ । “କଥୋପକଥନ” ପୁସ୍ତକରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ‘ଗ’ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଲାରେ ରଖି ଦେଉଛି ।

୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ବା ଛାପା ହୋଇଥିବା କୌଣସି କିଛି ପଢ଼େ, ମୁଁ ତାହାର ଶତକଡ଼ା ଅକ୍ଷୀଭାଗ ବୁଝିପାରେ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ କେହି କୌଣସି କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋ’ର

ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୁଏ । ପ୍ରାୟ ଅଧେ ଅଂଶ ସହିତ ମୋ'ର କୌଣସି ଖୁଅ
ରହେ ନାହିଁ ।

ତାହାର କ'ଣ ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ 'ଗ'ଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ତୁମର
କଥୋପକଥନ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ ? ତେବେ ତାହା
ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧାର ବିଷୟ; ସେ ଯଦି କୌଣସି କଥା କହି ନ ଥିବେ, ତେବେ ସେହି
କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କଦାପି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା
ଶୁଣିଥିବ, କେବଳ ତାହାହିଁ କହିବ । ଏବଂ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ତୁମେ
ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କହିବ ।

୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା : ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଆରୋଗ୍ୟବିଧାନକାରୀ
ଏବଂ ସାହୁନାଦାୟୀ ଚୁମ୍ବନ ଲାଭ କରିବାର ଅମୋଘ ଉପାୟ ଆପଣ ମୋତେ
ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୋ' ସ୍ନେହର ଏକ ବାଲ୍ୟ ସଙ୍କେତ ତୁମେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛ ? ସେହି ସ୍ନେହ ଯେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ସେତିକି ଜାଣି କ'ଣ ତୁମେ ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ?

୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

'କ' ଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ମୋର ବହୁତକିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତାହା
ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି । 'କ' ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେହିଁ ପ୍ରଣତି
ଜଣାଇଛି । ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ ଗଠିତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ,
ଯେପରିକି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବି ।

ମୁଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ୟମଗିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି । ଏହା ତୁମ ଅଭୀଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ
ରହିଥିବା ଆନ୍ତରିକତାକୁହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଆଦୌ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାଟିକୁ
ମନରେ ଭାବି ନ ଥିଲି,— ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ କହିଥିଲି ।

ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବଦଳିବାକୁ ରହିଛି, ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ରହିଛି ।

୨୦ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କେବଳ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଲେଖି ସଂଚାରିତ କରାଯାଇଛି । ତୁମର ଏପରି କରିବାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ଏପରି କଲେ, ତାହା ନିବାସନିର୍ମାଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରାସୀଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଭଳି ହେବ । ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଫରାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୋତେ ଏକଥା 'ଖ' ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମୋ'ମତରେ ତୁମେ ଫରାସୀ ସହିତ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିବ ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ଏକାଠି ସଂଚାରିତ ହେବ ।

୪ ମଇ ୧୯୩୪

ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଧିକ କାମ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଦୁଇଗୁଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, 'ଗ' ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ହଁ ବୋଲି କହିଛି । କାରଣ, ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟ ଅଧିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଏ । ଏବଂ, ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେହେଉଛି ।

୪ ମଇ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'ର ଏକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିବାର ଅଛି । ମୋ'ର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ନାନା ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ ଏବଂ ସଂଶୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି, ତଥାପି ଶାନ୍ତି ପାଇ ନାହିଁ ।

କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି । ଆମ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ କେତେଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର ହେବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି । ମୋ'ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୀମିତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି । ମୋତେ ଗୋଟାଏଜଣ ନିରୁସାହିତ ବୋଧ ହେଲା । ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କହିଲେ ?

ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଅଥବା ଫରାସୀ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଯେପରି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ ।

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ହିସାବ କରି ଠିକ୍ କରିବ ଓ ମୋ' ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ 'କ'ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରିଟିକୁ ଡାକିବି । ଏବଂ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବ୍ୟାପାରଟିର ଆଲୋଚନା କରିବା । ଏତେଟିକିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ନିଜର ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନ ହରାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ଶିକ୍ଷା କରିବ ? ପ୍ରଧାନତଃ ମୋ କାରଣରୁ, ତୁମେ ଆଗରୁ ଯେପରି ଯୋଜନା କରିଥିଲ, ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ନିରାଶ ନ ହେବାକୁ ତୁମେ କେବେ ଶିକ୍ଷା କରିବ ? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ କୌଣସି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁମର ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ମୋ'ର ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ମୋତେ ଅତି କମ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛ; ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହନିର୍ମାଣ-କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଯେତିକି ମାନ୍ୟତା ଦେବାର କଥା, ମୋତେ ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛ । ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛ ଯେ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା'ର ବିଦ୍ୟା ଓ କାମଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ ।

(ତା'ପରେ ସାଧକ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନାଟି ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ।)

ତୁମେ ଯାହାକିଛି କହୁଛ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ । ତୁମେ ନ କହିଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି । ଅସୁବିଧାଟିକୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରିବା :

୧) ଅତିବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ।

୨) ଆମେ ଏକାବେଳେକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ।

୩) ଆମର କେତେଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିରୀକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ଚେତନାର ଅଭାବ ରହିଛି ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, କର୍ମନିରୀକ୍ଷକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସୁବିଧାଟିକୁ ଦୂର କରି ପାରିବା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ସଜ୍ଜୋଟ ହୋଇଥିବେ । ତତ୍ତ୍ୱରା ଆମର ତୃତୀୟ ଅସୁବିଧାଟି ମଧ୍ୟ ସମାହିତ

ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ସମ୍ଭବତଃ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟିକୁ (ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ସଙ୍ଗୋତ ହେବେ, ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ବିବେକସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ) ହାସଲ କରିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।

ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମାଇ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବହୁବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଥିରେ ହଁ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଟିକିନିଖୁ ସବୁକଥା ଭାବି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ : ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ? ଏବଂ, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅସୁବିଧାଟିକୁ କଦାପି ଅତିକ୍ରମ କରି ନ ହେବା ପରି ମନେ ହୋଇଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି ଯେ, ‘କ’ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଲେଖିଦେବେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଚରକୁ ଆଣିବା । ସେଥିରେ ମୋଗମୋଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିବ :—

“ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଅସବିଚ୍ଛାରୁ ଅଭାବ ମୋତେ ନିବାସଗୃହ କ୍ରୟ କରିବାରୁ ବିରତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ତେଣୁ ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରଖି ପାରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ, ମାତ୍ର କେତେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼େଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି । (ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯୋଡ଼ିଦେବ) ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ; ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ରଖାଯିବ ଓ କାହାକୁ ନ ରଖାଯିବ, ସେବିଷୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋ’ ପକ୍ଷରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କଥାଟି ଜଣାଇ ଦେଉଛି : ଜୁଲାଇ ପହିଲାଠାରୁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ... କୁ କମାଇ ଦିଆଯିବ । (ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କେତେ କମାଯିବ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିଦେବ ।) ତତ୍କାରୀ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର କାମ ଖୋଜିବା ଲାଗି ସମୟ ପାଇ ପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ କାମ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇବେ ।”

ବିଜ୍ଞପ୍ତିଟିକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ (ରାଜମିସ୍ତ୍ରି, କାଠମିସ୍ତ୍ରି, ରଞ୍ଜମିସ୍ତ୍ରି, କୁଲି ଇତ୍ୟାଦି) ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିଆହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଆଦୌ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର

ଅନ୍ୟତ୍ର କାମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ନ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ‘କ’ କିମ୍ବା ‘ଖ’ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ।

ଏବଂ, ଏକାବେଳେକେ ଆମେ କେତୋଟି କର୍ମଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇ ପାରିବା, ଜୁଲାଇ ପହିଲାଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କମାଇଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା । ତେବେ କାମଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାର ଅସୁବିଧାଟିର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କଥାହିଁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି ।

୫ ଜୁନ୍ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଜି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ନାନା ସଙ୍କୋଚରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୋ'ର ଏହି ନିଦାନ-ନିରୂପଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କି ? ଯେବେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ବିରୋଧ ନ କରି ଓ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟୁତରେ ପକାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ନ ହୋଇ ମୁଁ କିପରି ଏହି ଯାବତୀୟ ସଙ୍କୋଚରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବି ?

ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀ କହି ମୁଁ ମୋ'ର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବି । ତା'ପରେ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବି ।

ଥରେ ଚାବି ଦେଲେ ଛଅମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ନୂଆ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ତୁମେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଦେଖୁଥିବ । ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାବି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲା । ଏହାକୁ କିପରି ଉଚିତ ବେଗରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ‘ଗ’ ତାହା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତା'ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପେଟ ପରି ପଦାର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଘଡ଼ିର ପେଣ୍ଡୁଲମ୍‌ଟିକୁ ଲମ୍ବ ବା ଛୋଟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଘଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ମୋ' ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତାହିଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ‘ଗ’ କୁ କହିଲି, “ଘଡ଼ିର ବେଗ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍‌ଟିକୁ ସାନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । “ସେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିଲା ପରି ମୋ' ଆଡ଼େ ଅନାଇଲେ ଏବଂ ବୁଝେଇ କରି କହିଲେ ଯେ, ମେକାନିକ୍ ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ପେଣ୍ଡୁଲମ୍‌ଟିକୁ ଯେତିକି ଲମ୍ବା କରାଯିବ, ତାହାର ଗତି ସେତେ ଅଧିକ ଧୀର ହୋଇଯିବ । (ମୁଁ ଭଲ କରି ସେକଥା ଜାଣିଥିଲି । ମାତ୍ର ଏଇଟି

ସାଧାରଣ ପେଣ୍ଟଲମ୍ ନ ଥିଲା ଏବଂ ଘୃଷ୍ଣକ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।) ସବୁଥର ପରି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲି, “ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ତୁମେ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ, ତାହା କରିବ ।” ସିଏ ପେଣ୍ଟଲମ୍‌ଟିକୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ କରିଦେଲେ ଓ ଘଡ଼ିଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଦିନକ ପାଇଁ ଘଡ଼ିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାରିବା ପରେ, ସିଏ ପେଣ୍ଟଲମ୍‌ଟିକୁ ସାନ କରିଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଘଡ଼ିଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୃଷ୍ଟର ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସୂତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଏହି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକାଳରେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଉଦାହରଣ କରୁ ମୋତେ ସେହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ’ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି, ଏଠାରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ରହିଥିଲେହେଁ, ଆମେ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ କହିଲା ଭଳି ତଥାପି “ବିଲେଇ କେବଳ ବିଲେଇଟିଏ” ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯାବତୀୟ ଦେଖିବାର ଓ ଅବଲୋକନ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କେବଳ ଆମର ବାହ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ଆଖିଦୁଇଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାବତୀୟ ବିଚାର ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଭୌତିକ-ମାନସିକ ଜ୍ଞାନଲାଭ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିୟମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲିହିଁ ମନେ କରନ୍ତି । ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସ ।

ଏହାହିଁ ଯାବତୀୟ ଭୁଲ୍ ବୁଝିବା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ସଙ୍କୋଚର ମୂଳରେ ରହିଥାଏ । ତୁମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାଲାଗି ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଯେ, ସଙ୍କୋଚ ଏବଂ ସନ୍ଦେହର ଭାବନା ନେଇ କରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରୟୋଗ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ । ଏହି ସବୁ ସନ୍ଦେହକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେବା ଲାଗି ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତିମାନେ ସର୍ବଦାହିଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବେ ଏବଂ, ସେମାନେ ଯେ ସେଭଳି କରୁଥିବେ, ଆମେ ତାହାର କାରଣଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା । ସନ୍ଦେହ ଚେତନାକୁ ଏକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଏ, ଅବଚେତନ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଏ ଏବଂ, ଆମର କର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ଏପରି ନାନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନମାନ ପଶି ଆସନ୍ତି, ଯାହାର ଆକୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର, ସମସ୍ୟାଟିର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଏବଂ, ସନ୍ଦେହ

ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରିଣାମଟି ଯେଉଁକି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲୁ, ସେହି ପରିଣାମଟିକୁ ଫଳାଭବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ।

କେବଳ ଏତିକି ବ୍ୟତୀତ ମୋ'ର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ 'କ'ଙ୍କର କୋଠରିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ'ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନର ସହିତ କଥାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଦେଖୁଥିଲି : ଏକ ଧାତୁନିର୍ମିତ ବୁରୁଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଯେପରିକି ଯାହାକିଛି ଖସି ଆସିବାଭଳି ରହିଥିବ, ସେହି ସବୁକିଛି କାନ୍ଥ ଉପରୁ ଖସିଆସିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାହାକିଛି ରହିବ, ତା'ଉପରେ ବହଳ କରି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ଯେପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହଳିଆ ହେବା ଫଳରେ କାନ୍ଥ ଉପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ଖାବଖାବଡ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ଏହିପରି କଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେପରି ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାହାରି ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ଠୁଳ କରିଥିଲି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲି । କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ କେତୋଟି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲି । (ଏହା ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା — ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 'କ'ଙ୍କର କୋଠରିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ଭବତଃ ବର୍ଷକରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ।) ମୋ'ର କଳ୍ପନାଟି ଏତେ ଜୀବନ୍ତ, ବାସ୍ତବ ଓ ସକ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ ନ ଥିଲି ଏବଂ ତତ୍ପରା ଏକ ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇଲି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମୋ'ର ସର୍ବଦା ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ' ଚାରିପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅନ୍ତତଃ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଓ ଏହାର ସୀମାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ'ରି ଚେତନା ପରି ହୋଇଥିବ । କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ କରି କହିଦିଏଁ । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୋ' ଚେତନା ତୁଳନାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାୟତନ ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନା ରହିଛି; ମାତ୍ର, ସେହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଚେତନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭ୍ରମ କରି ପକାଏ ଯେ, ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ' ଚେତନାର ସ୍ୱଭାବ ପରିହିଁ ହୋଇଥିବ । ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଅନେକ-ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ମୋଟେ କୁହେ ନାହିଁ; କାରଣ ମୋ'ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଏ । ଠିକ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ, ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି

ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସସ୍ଥାପନ ଫଳରେ, ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଏବଂ କଥା କହିବାର ଏକ ସ୍ଵାଧୀନତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେବିଷୟରେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ପଚାରିବ । ଯଦି ତୁମେ ମୋ'ର ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥିବ; ତେବେ ସେବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ । ମୋ'ର ଧାରଣାଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥିଲେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସି କହିବ । ମୁଁ ସେକଥା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋ' ଯୋଜନା ଓ କଳ୍ପନାଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥିବ ଏବଂ ମୋ' କହିବାକୁ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ସେଇଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ । ବସ୍ତୁତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାହିଁ ଘଟିଥାଏ;— କେବଳ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମଝିରେ ଆସି ବାଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମାଦ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ।

ତୁମେ ଏହିଟିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଠ କରିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଜି ମୋ' ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଲି ଗୁଣନଟିକୁ ଦେଇ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଠ କରିବାକୁ କହିବି । କାରଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହାଦ୍ଵାରା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ତାହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ । ଏଇଟିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ତୁମକୁ କହିବି; ତୁମେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକଥା ବୁଝିପାରିଛ, ସେଥିରୁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ।

ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁ — ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ।

୭ ଜୁନ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷାର୍ତ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ।

ତୁମକୁ କେବଳ ନିଜର ହୃଦୟଟିକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ହେବ । ତେବେ ତୁମ ତୃଷାର ଅବଶ୍ୟ ନିବାରଣ ହେବ; କାରଣ ପ୍ରେମର ଧାରାଟି କଦାପି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୪

ମୋ' ଆଶୀର୍ବାଦର ସୁରକ୍ଷାଛାୟାରେ ତୁମେ ସୁଖରେ ନିଦ୍ରା ଯାଅ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କର ।

୧୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ଏକ କାରଣ ଲୁଚାଯିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହି ନ ଥିଲି । ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ବ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆଦୌ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଉଡ଼ାଇଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେତେବେଳେ “ଏହା କିଛି ନୁହେଁ” ବୋଲି ଆଦୌ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ଦଶଗୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକୁ ତନଖି ଦେଖିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ସବୁକିଛିକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ନୀତିରେ ତଥାପି କିଛି ଦୋଷ ରହିଯାଉଛି । ବେଳେବେଳେ ଅନୁପଯୋଗୀ କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟର କୁଡ଼ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି;— କାରଣ କେହି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ।

ଯଦି କେବଳ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରଖା ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ଅଧିକ ସହଜ ହେଉଥାନ୍ତା । ସ୍ନେହମୟି ଜନନି, ମୋ' କଥା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ମୁଁ ତାହାହିଁ ଭାବୁଛି । ମାତ୍ର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସଂଗଠନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିକାର ଅଭାବ ହେତୁ ଜିନିଷସବୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରି ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଭଲ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଓ ମନ୍ଦ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେବେ ଖରାପ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହିତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ଆମେ ଏହାର ଠିକ୍ ଏକାବେଳେକେ

ଓଲଟା କଥାଟିକୁ କରି ନ ପକାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଏତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋପାଡ଼ି ନ ଦେଉ ।

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

‘କ’ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ’ ପାଖକୁ ଜଣେ ରାଜନିଷ୍ଠିକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାହାକୁ କାମରୁ ବାହାର କରି ଦେବାଲାଗି ସେ ମୋତେ ଲିଖିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ମୁଁ ‘କ’ଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ, ରାଜନିଷ୍ଠି କରିଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ‘କ’ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ରାଜନିଷ୍ଠି ସେ କଥାରେ ହସି ପକାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଅନୁରୂପ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ?

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହସି ପକାଇଲା ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କଦାପି କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଦ୍ର ହେବା ଲାଗି ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ ।

୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ଏକାମ୍ରକତା ଲାଭ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଯାବତୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ କି ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି ? ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ଛାତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେପରି ହେବାର ଠିକ୍ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ମୁଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ନିଜକୁ ଛାତ ସହିତ ଏକାମ୍ରକ କରି ପାରିବି ? ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି କି ? ଅର୍ଦ୍ଧିତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଚାର ଓ ବିବେଚନାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେବ କି ?

ତତ୍ତ୍ଵତଃ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଏକାମ୍ରକତା ଦ୍ଵାରା ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତି ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ

କଷ୍ଟକର । ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସଂକେନ୍ଦ୍ରଶର ଶକ୍ତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଛି । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, (ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଘରର ଛାତ) ଆମକୁ ସେହି ବସ୍ତୁରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବାକୁ ହେବ । ଏଭଳି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ପୃଥ୍ବୀଟି କ୍ରମଶଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁଟିରହିଁ ଯାହାକିଛି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଥିବ । ତା'ପରେ, ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଦେଇ ଆମେ ଏକାମୃତ ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବା । ମାତ୍ର, ଏହା କରିପାରିବା ଆଦୌ ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ, ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିବେଚନା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍ଗମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, — ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ସଂବୋଧର ମାର୍ଗଟି । ଏହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ।

୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୪

ହେ ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାହିଁ ଗାନ କରୁଛି । ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ସେକଥା କଦାପି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ । ଅଥବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଭୁଲିହେବ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଯାହା ଲେଖୁଛ, ତାହା ସତ ।

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି । ଆପଣ ମୋ' ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବକାଳ ଲାଗି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତୁ ।

ହଁ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ସର୍ବଦା ରହିଛି । ମାତ୍ର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ କେବେହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ମୋତେ ଡାକିବା ଦ୍ବାରାହିଁ ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।

୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗି ମୋର ଯେ 'ଖ'ଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି କୈଫିୟତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା, ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣେ । ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଅବଶ୍ୟ

ସେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କୈଫିୟତ୍ ତାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି । ମୁଁ କାହିଁକି ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇଲି ? ହେ ସ୍ନେହମୟି ମାଆ, ଏହିଭଳି ଘଟଣାମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

‘ଖ’ଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ, ତାହାକୁ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ତୁମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୃତ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ସହିତ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ।

୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ମୋ’ ଭିତରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବନା ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ (ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି) । ଏଇ ଦୁଇଟି ବିବରଣୀରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟି ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ କେତୋଟି କାରଣ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଦ୍ଵିତୀୟଟି ପଛରେ ଏକ ଦୁରାଗ୍ରହ ରହିଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତାବନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫରକଟିକୁ ଜାଣିହେବ କିପରି ?

କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ଵାରା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହିତ ବାରବାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହେବ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଥିବ, ତାହାରି ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫରକଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ହେବ ।

୧୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୫

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

‘ଗ’ଙ୍କୁ ଏପରି ଦୁଇଭଳି ଅର୍ଥ ବାହାରୁଥିବା ଉତ୍ତରଟିଏ ମୁଁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ।

ଅନୁତାପରେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନାଜନିତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯୩୫

[ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଶିରଃପାତ୍ର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।] ମୋ' ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକାବେଳେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ : ୧) ଗୋଟିଏ କହୁଛି, 'କ'ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନାହିଁ ଏବଂ ୨) ଅନ୍ୟଟି ହେଲା, ଆମ ଦୁହିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିବା ଯାବତୀୟ ସମାଜସତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଜୟର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ସ୍ନେହମୟ ମାଆ, ଆଦୌ କୌଣସି ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ନ ଭୋଗି ଏହା ସମ୍ପର୍କ ହେବ କିପରି ?

ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିରୋଧଟି ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ତେଷା ଖଟାଇ ପ୍ରଥମଟି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଅସୁବିଧାଟି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦଉଡ଼ି ପଳାଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 'କ'ଙ୍କ ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁ ତେଷା କର । ମାତ୍ର, ତଥାପି ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଯାଇଛି, ତେବେ ଅବତେଜନ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିଥାଅ ।

୩ ମଇ ୧୯୩୫

[ସ୍ବାକୃତ କର୍ମପଦ୍ଧତିର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଖୁଲାସ କରିଥିଲେ ।] ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 'ଖ'ଙ୍କୁ କର୍ମଶାଳା ଭିତରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଦେଖୁଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ' ଆଗରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆସି ଦେଖାଦେଲେ : ୧) ଯଦି ମୋ'ର ଅବଗତି ବାହାରେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଯିବି ? ଏବଂ ୨) ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଜଣାଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଉଦାସୀନ ରହିପାରିବି କିପରି ? ଏପରି କରିବା ଯେ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ।

ତୁମେ ଯାହା କଲ, ଭଲ କଲ । ଅନ୍ତତଃ ସିଦ୍ଧାନ୍ତତଃ ଭଲ କଲ । କାରଣ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିବାବେଳେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ କିପରି ଭାବରେ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କହିବ, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

୧୪ ମଇ ୧୯୩୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“କଣ୍ଠଟିକୁ ଶୁଣିବା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଉଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବାର ସମବାଚୀ ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ? “ଅଟକଳରେ କ’ଣ ଅଛି, ତାହାକୁ ଲେଖ” ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତ ବାକ୍ୟଟି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ମୋ’ର ମନର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଏଭଳି କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଥିଲା, ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ମୋ’ ନିଜର ଭାବନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିଲା ନା ଯାହାକୁ “ଆବାଜ୍” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ କ’ଣ ସେହି ଆବାଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ? ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଜାଣିହେବ କିପରି ?

ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ଵନି କ୍ବଚିତ୍ ଶୁଣାଯାଏ, ବରଂ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେଶଟି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥାଏ ବା ବେଳେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଥିବା କେବଳ ଏକ ଭାବରୂପେ ଉକୁଟି ଆସିଥାଏ ।

୨୩ ମଇ ୧୯୩୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

‘ଗ’ଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋ’ର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବନା ଅଥବା ମତବ୍ୟ ଦେବାର ଥିବ, ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କରିଦେବି । ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତେବେ ଭଲକଥା । ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ତେବେ ମୁଁ ନୀରବ ରହିବି, ଆଦୌ କିଛି କହିବି ନାହିଁ । କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରିବି ନାହିଁ । ସେ ଯେପରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେପରି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଠିକ୍ ହେବ କି ?

ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ମତବ୍ୟଟିର ଅର୍ଥକୁ ତୁମେ

ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବ : “ମୋ’ ମତରେ ଏଇଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ ।” ଯଦି ସେ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବ : “ହେଉ, ଆମେ ଉଭୟେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଆମର ମତଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ମାଆ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ।”

ଏପରି କଲେ ତୁମ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କୌଣସି ସଂଘାତ ହେବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ମୋ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବୁଝାଇବ ।

୬ ଜୁନ ୧୯୩୫

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ମୋ’ର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଦେଉଥିବା ଅବତେଜନ କ୍ରିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ସଚେତନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଥିବେ କି ? ମୋତେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖି ଆପଣ କଦାପି ମୋ’ଠାରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେବେ ନାହିଁ । ହେ ମଧୁମୟି ମାଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଭର ଜବାବ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହୁଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କର ପରମ କରୁଣା ବଳରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ମୋ’ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରିଆସି ପାରିବି ।

ମୁଁ ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନଟି ଲାଗି ଆଶୁହା କରି ରହିଛି ଯେଉଁଦିନ କି ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସାମୟିକ ଅଭାବଟିର ସର୍ବକାଳ ଲାଗି ଅବସାନ ଘଟିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି, ହେ ସ୍ନେହମୟି ମାଆ, ଆପଣ ଯେପରି ଆପଣାର ପାଦଦୁଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ।

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହର୍ଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ।

ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା କହିପାରୁଛି, ତାହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ତୁମ ଉପରେ ମୋ’ର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି ।

ମୋ'ର ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଲାଗି ରହିଛି ।

୧୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୪

[ଏହି ସାଧକ ଆଉଜଣଙ୍କର କୋଠରି କାନ୍ଧରେ ଆଗରୁ ପିଟା ହୋଇଥିବା କେତୋଟି କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ ।]

ହଁ, ତୁମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହିସାବରେ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ । ମାତ୍ର, ଏହିଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣର ଅନୁରୋଧରେ ପଡ଼ି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆମେ ଯାହାକିଛି କରିବା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଓ ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଦି କଥାଟି ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ, ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ତାହା ନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା କରିବାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ।

ତୁମେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ନାହିଁ କରିଦେଲ, ତାହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନ ଥିଲା । ଏବଂ ସେହି ହେତୁରୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ତୁମେ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାର କରି ନେଇଥାଅ ।

୧୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓପଡ଼ାଯିବ କି ନାହିଁ, 'କ' କାଲି ମୋତେ ସେକଥା ପଚାରୁଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, “ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ।” ପରେ ସ୍ଵୟଂ ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆହିଁ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓପଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ।

ହଁ, ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ଏପରି କଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟି ସମ୍ମତ ହୋଇଯିବ । କାରଣ, କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାନ୍ଧଟି ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି । ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଟିରେ

ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ସତ୍ୟଶକ୍ତି ଆଦୌ ନ ଥିଲା, ଯାହାକି ‘କ’ଙ୍କ ପ୍ରତି-ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିକୁ ନାକଚ କରିଦେଇ ପାରିବ । (ଏହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ “ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।)

ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ବିଚାରଶକ୍ତି ମୋ’ର ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ । କାରଣ ମୋ’ର ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ।

ତୁମେହିଁ ଏହାର ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କହି ନ ଥିଲି । ଯାବତୀୟ ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଜେ ବିଚାରକ ହେବାକୁ ରାଜୀ ଅଛି; କାରଣ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ପରମସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଦେଖିପାରିବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ନ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି କଥା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ୍ ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ସେକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ।

ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ “କଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା କ’ଣ ଗୋଟାଏ କାମ ?” ବୋଲି କହିଥା’ନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ “ଆଦୌ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ନୁହେଁ” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ, “କ’ଣ ହେଲା ! ଆଦୌ କୌଣସି ଦରକାର ନ ଥାଇ ତୁମେ କଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବ ଓ କାଳ୍ପନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ?” ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ “ଏ କାମରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଏପରି ହେବା ମୋତେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାବେଳେ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ବିଷୟସାପେକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥାଏ । ମୁଁ ଏକଥା ବହୁବାର କହିଛି । ଆଗରୁ ମୋ’ ଭିତରେ କୌଣସି ବନ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ନ ଥାଏ, କୌଣସି ଅଗ୍ରାଧିକାରର ଚିନ୍ତା ନ ଥାଏ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମତ ନ ଥାଏ । ଯଦି ମୁଁ ସଖୀର ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କାହାଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାଲାଗି ମୋ’ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଏପରି ତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସବୁକଥା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ମୁଁ କ’ଣ ଭାବୁଛି ବୋଲି ଭୁଲ୍ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରି ସେମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ କେବଳ ତାହାରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିହିଁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ

ଏକଥା ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଅବଲୋକନ-ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜର ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଯଥାର୍ଥ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରିହେଁ ମୁଁ ମୋ'ର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କରିଥାଏ ।

୧୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋ'ପାଖକୁ ଲେଖୁଥିଲେ : “ତୁମର ନାହିଁ କରିଦେବା ପଛରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନ ଥିଲା ବୋଲିହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ, ତୁମକୁ କଣ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ ।” ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମୋତେ ଗୋଟାଏସୁଦ୍ଧା ନିରାଶ କରିଦେଲା । କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନ ଥିଲା କାହିଁକି ? କଣ୍ଠାଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ କାନ୍ଦୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବେ ନାହିଁ କି ?

ନଷ୍ଟ କରିଦେବା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ତୁମେ ମୋତେ ଯେତିକି କହିଥିଲ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଏପରି ବୁଝିଥିଲି ଯେ, ଏହା ଫଳରେ କାନ୍ଦର ଅତିବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବ । ମାତ୍ର ‘କ’ ମୋ'ପାଖକୁ ଯାହା ଲେଖିଲେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ, କଣ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ହୁଗୁଳା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖୋଲି ଟାଣି ଆଣିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସି ପାରିବ । ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଯେ, କଣ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଥାଉ ବୋଲି ରାଜୀ ହୋଇଯିବାକୁ ‘କ’ଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲି, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ଵାରାକି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ରହିଥିବା ବିଦ୍ରୋଷଟିକୁ ଜୟ କରି ହୋଇଥାନ୍ତା ।

କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏହାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲି କି ?

ସମସ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଅନାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା

ଲାଗି ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ କଦାପି ଏଡ଼େ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମଣି ନ ଥାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କଦାପି ସେପରି କହି ନ ଥାନ୍ତ ।

ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ, ମୋ'ର ମନା କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନ ଥିଲା । ଏବଂ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛି ଯେ, ଯଦି ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ବିଶୁଦ୍ଧତାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ।

ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦହିଁ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇପାରି ନାହିଁ । ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ତୁମର ଯୁକ୍ତି ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏକ ଭୁଲରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ । ମୁଁ ଯାହା ଲୋଖୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବ, ଯଦ୍ଵାରା ସହିତ ପଢ଼ିବ, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକାଧିକ ବାର ପଢ଼ିବ । ସେଥିରେ ଲୋଖାଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ; ଯେପରିକି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିଛି, ତୁମେ ତାହା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଓ ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ବୁଝିବ ନାହିଁ ।

୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୫

ଯେତେବେଳେ କେହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ, ମୋ'ର ସେବିଷୟରେ କାଳେ କ'ଣ କହିବାର ଥିବ, ସେକଥା ମୋତେ ନ ପଚାରି ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ?

ତୁମେ ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ କରୁଛ — ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ, ଲୋକେ ମୋତେ

ଯାହାସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଭିତ୍ତିକରି ତୁମର ବିଚାର କରୁଛି । ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ସତ୍ୟଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେହିଁ ତାହାର ବିଚାର କରେ ଏବଂ ଏହି ବିଚାର କରିବାରେ ଆଉ କାହାରି ମତକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଅବକାଶ ଦିଏ ନାହିଁ ।

୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୬

ଆରୋଗ୍ୟ-ସଦନର ଆଲମାରି ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ‘ଖ’ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଦେଲି ଯେ ଆଲମାରିଟି ରଙ୍ଗ ହେଉ ବୋଲି ସିଏ ନିଜେ ଏକଥା ଜଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ‘ଗ’ ମୋ’ଆଗରେ ଆସି ଦୃଢ଼ କରି କହିଥିଲେ ।

ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ହିସାବରେ କହିଲେ, ଆଉଜଣେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି, ଜଣକ ଆଗରେ ଆସି ତାହାର ବରଂ କୌଣସି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଅତୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏବଂ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ।

୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୬

ହେ ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

“ଆପଣ ମୋ’ର ସମସ୍ତ ସଭାକୁ ଭେଦ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି କେବଳ ଆପଣହିଁ ଆମଭିତରେ ଓ ଆମ ମଧ୍ୟଦେଇ ବାସ କରିପାରିବେ ।”*

ତୁମ ସଭାର ପ୍ରଧାନ ଦ୍ଵାରଟି ଖୋଲା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆଉ କେତୋଟି ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାର ତଥାପି ଖୋଲି ପାରି ନାହିଁ । ତୁମକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେଠାରେ ମୁଁ ରହିଛି ଓ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ।

ମୋ’ର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୬

* ପ୍ରାର୍ଥନାବଳୀ(ଇ), ପୃଷ୍ଠା-୯୧; ସାଧକ “ଆମ” ସ୍ଥାନରେ “ମୋ’ର” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

‘କ’ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ’ ପାଖକୁ ଲେଖୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ଵାରା ସେ କରିଥିବା ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେପରି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଘଟି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସେହିପରି ଆଚରଣ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ‘ଖ’ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ।

୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋ’ ପ୍ରତି ଅପ୍ରସନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି କି ? ମୋତେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ।

ମୁଁ ଆଦୌ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହିସବୁ ସାନ ସାନ କଥା ତୁମକୁ ଅଶାନ୍ତ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାହା କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା ! ତେବେ ତୁମ ଯୋଗସାଧନା ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିବା ?

ତୁମକୁ ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଖସାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଚେତନାର ଏକ ଉନ୍ନତତର ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ମୋ’ର ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ କାହିଁକି ହରାଇ ବସିଛି, ମୁଁ ମୋତେ ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା । ସମ୍ଭବତଃ ତୁମେ କିଛିରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛ । ମୋ’ର ଆଶା, ତୁମର ଭଲ ନିଦ ହେଉଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତୁମର ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ସହଜ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ । ଧ୍ୟାନ ପରେ ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ (ଆଲୋଚନା, ହିସାବ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି) ତାହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ? ନିଜର ଆତ୍ମସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ କରି ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ସମୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

କାହାରି ମନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଝରକା ବସାଇବା ଓ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଅତୀତର ସବୁକିଛିକୁ ଧୋଇଦେଇ ପାରିବି ?

ତୁମେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ “ଅଧିକ” ଓ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛ, ନିଜ ଭିତରୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ସେହି ଅନୁଭବଟିକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ । କାରଣ, ପରମ ଦିବ୍ୟସଭାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଆଉଜଣକଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।

୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୮

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଗତ ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ହେଲା, ‘କ’ଙ୍କ ସହିତ ମୋ’ର ଦେଖା ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେ ମୋତେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଅସବୁଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖୁଛି, ମାତ୍ର ସେପରି କିଛିର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ପାଉ ନାହିଁ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭୁଲ୍ କାମ କରିଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆପଣ ସେହି କଥା କହି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ‘କ’ ମୋତେ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ : ଲୋକମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସର୍ବଦା ଅତିରିକ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଅ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାତରତା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲ୍ ବୁଝିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୯

ହେ ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

‘କ’ଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରଖିବା ଲାଗି ମୋ’ର ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତଥାପି ବିଫଳ ହୋଇଛି । ମୋ’ର ଏହି ବିଫଳତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୋଷମାନ ରହିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ବିସ୍ମୃତ ଭାବରେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ, ସେହିସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ ନିଷ୍ଠା ଏକ ଆଚରଣ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳକାମ ହେବି ।

ମୁଁ କେତେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତଥା ଏହାପରେ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ 'କ' ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ମତ ବିନିମୟ କରିବୁ । ଅର୍ଥାତ୍, 'ଖ' ଏବଂ ମୋ' ଭିତରେ ଯେପରି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ, 'କ' ସର୍ବଦା ମୋତେ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପାସଣ ସମ୍ଭବ କରିବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି ।

ଏହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ମୋ' ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଆଣୁଛି ଏବଂ, ଶାନ୍ତ କିଂବା ସ୍ଥିର ରହିବା ଲାଗି ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ମୋ' ସାଧାର ବାହାର ହୋଇଗଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି ।

ମୋ'ର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଏପରିକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କାରଣ ଏଥିଲାଗି ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବଂ, ଏଥିଲାଗି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ଲାଗି ସାଧନାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାହିଁ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରିବାକୁହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯି ମିଳିବ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ମତାମତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋ'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇ ନାହିଁ । ମୋ'ର ଅନୁମାନ ଯେ, ଯେତିକି ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଜଣେ ସର୍ବଦା ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ କହି ପକାଏ ଏବଂ ଭଲକଥା ଦ୍ୱାରାହିଁ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଏବଂ ଯୌର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ,— ଏବଂ, ଯେହେତୁ ମୋ'ର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି, ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୯

ନୀରବତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ... ହେ ପରମବିଭୁ, କେବଳ ତୁମରି ପରମକରୁଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ।

୧୯୪୦

[ସାଧକ ଏପରି ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ଓ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ; କାରଣ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ଥିଲେ ।]

ରୋଗ : ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅହଂପ୍ରଣୋଦିତ ମହତ୍ବାକାଞ୍ଛା, ଯାହାକି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାମ୍ଭିକତା ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । ତାହା ଫଳରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମର ଧାରଣା ଓ ତୁମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ ।

ଆରୋଗ୍ୟର ଉପାୟ : ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ତୁମେ “ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ”ଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ।

ତୁମଲାଗି ମୋ'ର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନଶୀଳତା ଏବଂ ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୪୦

ତୁମେ ଆଲୋକର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ; ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିସ୍ମିତ ନୁହେଁ । ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋ'ର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଥିଲା ।

ଏକ ଆଲୋକନକାରୀ ଚେତନାର ଆଲୋକ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରୁ; ତୁମେ ନିଜକୁ ସେହି ବ୍ୟାପ୍ତ ବୃହତ୍ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦିଅ, ଯେପରିକି ସମସ୍ତ ଛାୟା ଚିରକାଳ ଲାଗି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ।

ମୋର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୫ ଜୁନ୍ ୧୯୪୦

ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା । ଏହି କଥାଟିର ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଅନ୍ତ ହେବ,
ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି । କାରଣ ତୁମ ହୃଦୟର ଉତ୍ତମତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ
କରି ଜାଣିଛି ।

ତୁମ ଲାଗି ମୋ'ର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ।

୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୪୦

ତୃତୀୟ ସ୍ତବକ

ତୃତୀୟ ସ୍ତବକ

“ମୋ’ କୁନି ସ୍ନିହସ୍ୟ”କୁ ଲିଖିତ ପତ୍ରାବଳି । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ । ସେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ । କୁନି ସ୍ନିହସ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ପରିଚ୍ଛଦରେ ସୁଚାକର୍ମ କରୁଥିଲେ ଓ ପରେ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚାରିକା । ସତର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ମୋ’ ସ୍ନେହର କୁନି ସ୍ନିହସ୍ୟ,

ପୈର୍ଯ୍ୟ ବା ସାହସ ହରାଇଲେ ମୋତେ ଚଳିବ ନାହିଁ; ସବୁକିଛି ଶେଷକୁ ଉଚିତ ଧାରାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଯିବ ।

“ନୀରବତା”*ର ପୂଲକନ ପକାଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ସେହି ଆଗ ପରି କଦାପି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କଦାପି ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଥାଏ, ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ତୁମର ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ଶାନ୍ତି ତୁମ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି,— ଏହା ଅନେକ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ,— ଏଇଟି ତୁଳନାରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ ।

ତୁମର ଆଶ୍ଚହା ଅତୁଟ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଯାବତୀୟ ବାଧା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଉପରେ ତୁମର ଏକ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତୁମର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି;— ସେ ଯେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହର କେଉଁଠି ଅବକାଶ ରହିଛି ?

ମୋ’ର ସମସ୍ତ ପ୍ରୀତି ସହିତ ।

୧୯୩୧

ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ, ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନ ଜାଣି ଗୋଟିଏ ପିଲା ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଖୁସୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖୁସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ

* passiflora incarnata ଫଳକୁ ମାଆ ନାମ ଦେଇଥିଲେ : ନୀରବତା ।

ଖୁସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ; କାହିଁକି ଖୁସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବ, ନିଜ ଖୁସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତର କାରଣଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

୧୯୩୧

ମୋ' କୁନି ସ୍ମୃତହସ,

ତୁମର ହସଟି ଯେପରି “ଚିରନ୍ତନ” ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ମୋ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତଥା ନିଜର କୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ମୋ' ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁକଥା କହି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ହଁ, ନ ରାଗି ପାରିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେବ ଏବଂ, ଯଦି ରାଗିଲ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ରାଗକୁ ପାସୋରି ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ଏବଂ, ଯଦି ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ' ପାଖକୁ ଆସି ଘଟିଥିବା ସବୁକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ମୋତେ କହିଦେବ । ତେବେ ମୁଁ ମୋ' “କୁନି ସ୍ମୃତହସ”ର ଚେତନା ଭିତରୁ ସେହି ରାଗକୁ ବାହାର କରିନେଇ ପାରିବି ଏବଂ, ସିଏ ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରିବି ।

ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୧୯୩୧

ମୋ'ର କୁନି ସ୍ମୃତହସ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଉପରେ କମ ପକାଇଛି, ସେହି ଶାନ୍ତିଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କାମଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଛି ।

ରୁଟି ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ତୁମେ ଆଦୌ କାନ ଦେବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରୀତି ସହିତ

୧୯୩୧

ଆଦରର ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଫେରସ୍ତ ପଠାଉଛି । ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ।

ଏହି ଟଙ୍କାଟିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ'ର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମୋ'ର କୁନି

ଶିଶୁଟି ପାଇଁ, ସିଏ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଫରାସୀ ଭାଷାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଦ୍ଦୀର୍ଘ ହୋଇଛି,
ସେଥିଲାଗି ମୋ’ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପଠାଉଛି ।

ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୧୦ ମଇ ୧୯୩୨

ମୋ’ର କୁନି ସ୍ନିହସ୍ବ,

ତୁମେ ଚିଠି ଲେଖୁଛ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସୀ । ତୁମକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ
ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ’ର ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେ ତୁମେ ଆଦୌ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ ନାହିଁ; ସେସବୁକୁ
ଏପରି ଏକ କୁନି ଶିଶୁର ନାନା କଳ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯିଏକି ଜୀବନ ବିଷୟରେ
ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି
ଜାଣି ନାହିଁ । କାରଣ, ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଜୀବନ ଯେମିତି ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରା
ଯାଇଥାଏ, ଜୀବନ ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଓ ସାନ କେତେ
କଷ୍ଟଭୋଗ ପୂରି ରହିଥାଏ; ଏବଂ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମକ
ହୋଇ ରହି ପାରିଲେ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସୁଖକୁ ସ୍ଥାୟୀ
ଭାବରେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ।

ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ବିଶ୍ବାସକୁ ଅତୁଟ ରଖୁଥାଅ,— ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍
ହୋଇଯିବ ।

ମୋ’ର ସମସ୍ତ ପ୍ରୀତି ସହିତ ।

୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ଆଦରର ମାଆ,

ଆମ ଫରାସୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ରଚନା ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ବିଷୟଟି ଦିଆ
ଯାଇଥିଲା —

ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର :

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ରଖିବା ହେଉଛି
ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ରହସ୍ୟ । ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ
ରହିବା ଦ୍ବାରାହିଁ ଆମର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପୁଣି ପୁଣି ହୋଇ
ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ କୁନି ସ୍ବିତହସ,

ତୁମେ ବୁଝିଲେ ଜାଣି ପାରିବ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସହଜ ।

୧) ପରମ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର । ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାଚେରି; ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର, ଯାହାକି ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ । ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଉଛି ସେହି ତାର, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିନାମକ ବ୍ୟାଚେରିକୁ ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ ।

କିଂବା

୨) ପରମ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ନଦୀ, ଯିଏକି ଅବୀରିତ ଭାବରେ ବହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାନ ଗଡ଼ିଆ ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି । ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଉଛି ସେହି ସଂଯୋଜନକାରୀ କେନାଲ୍, ଯାହାକି ଗଡ଼ିଆଟିକୁ ନଦୀ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଗଡ଼ିଆ ଆଉ ମୋଟେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଉପମା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସବୁକଥା ବୁଝି ପାରିବ । କୋମଳ ଭଲପାଇବା ସହିତ ।

୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ମାଆ,

ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖି ପାରିଲିଣି ଯେ, ମୁଁ ତଥାକଥିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଯଦି କଳ୍ପନା ନ କରୁଛି, ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ନାରସ ଲାଗୁଛି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ, କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଦୌ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଆଜି ମୋ'ର ଦିନଟାଯାକ ଏହିପରି ନାରସ ଭାବରେ କଟିଗଲା, କାରଣ ମୁଁ ଆଗ ପରି ଆଉ କୌଣସି କାହାଣୀର କଳ୍ପନା କରୁ ନ ଥିଲି ।

ମାଆ, ମୋ'ର ଏହି ନାରସତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାହାକିଛି କହୁଛି, ତାହା ସବୁ ସତ କି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେହିକଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । କଳ୍ପନାର ଅଭାବ ହେତୁ ସବୁ ଏପରି ନାରସ ଲାଗୁଛି କି ?

ନାରସତା 'ତମସ'ରୁ ଆସୁଛି । କଳ୍ପନା କରିବାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସେହି ତମସକୁ ଝାଡ଼ି ପିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଉ ନାରସ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର, ନାରସତାରୁ

ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବାଟମାନ ବି ରହିଛି । ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ପରମ ଆଲୋକ ଓ ପରମ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ତାହାକୁ ତମଃର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତତ୍ପରା ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

୨୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୨

ଆଦରର ମାଆ,

ମୋ’ର ତମଃ ଦରକାର ନାହିଁ । ଆଜି ମୁଁ ସାରା ଦିନ କାମ କଲି । ମାତ୍ର ମୋ’ର ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ତମଃ ନାହିଁ । ମନ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଏଣେତେଣେ ଦଉଡ଼ିଛି ।

ମନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ପାଗଳ ମଣିଷ ପରି ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରୂପେ ତୁମର ଚେତନାକୁ ତୁମେ ଏଥିରୁ ଅସଂଯୁକ୍ତ କରି ନେଇଯିବ । ମନକୁ ଚେତନା ସହିତ ନ ଦଉଡ଼ି, ନିଜେ ନିଜେ ଦଉଡ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ । ତା’ପରେ ମନକୁ ଆଉ ସେପରି ଦଉଡ଼ିବାଟା ଆଦୌ ସେତେ ଆକର୍ଷକ ମନେ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

୨୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୨

ଆଦରର ମାଆ,

ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ‘କ’ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ବଡ଼ପାଟିରେ କଥା କହି ପାରୁ ନାହିଁ ବା ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଚରଣ ଦେଖାଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଯେପରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ନିଜର ଅବଲୋକନ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭଲ କଥା ।

୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୨

ଆଦରର ମାଆ,

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାନ୍ତ୍ର ମୋତେ ‘ଖ’ଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ

କହିଥିଲେ । ‘ଗ’ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁଥିବାର ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହୋଇଥିବାର ଶୁଣି ପାରିଥିଲି । ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, “ଆପଣ ‘ଖ’ଙ୍କ ବିଷୟରେ ‘ଗ’ଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ? ସେ କହିଲେ, ‘ଗ’ ମୋତେ ‘ଖ’ଙ୍କର କ’ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ । ସିଏ ଏବେ ପ୍ରଣାମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁ ନାହାତି ବୋଲି କହିଲେ ।” ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲି, “ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ‘ଖ’ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ନ କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।” ଡାକ୍ତର କହିଲେ, “ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସୁକତା ହେତୁ ହେଁ ସେ ମୋତେ ଏକଥା ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଦୌ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ।”

ମୋ’ର କୁନି ସ୍ମୃତିହସ,

ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇଛ ଏବଂ ଯାହା କରିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରିଛ । ଅନ୍ୟକଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, — ଏଥିରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାରି ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ । ଡାକ୍ତର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁକଥା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବାହିଁ ଉଚିତ । ‘ଖ’ଙ୍କର ଯାହା ଘଟିଲା, ତୁମେ ସେଥିରେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର, ଏବଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ।

୨୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୨

ମାଆ,

ଆପଣ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାଇଥିବା ସମୟରେ ମୋ’ର ଅନୁଭବ ହେଲା, ସତେ ଯେପରି ଖାସ୍ ମୋ’ ସକାଶେହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ମାଆ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାଇବା ଶୁଣିବାରେ

ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏପରି ଭାବି ମୁଁ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କଲି । ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଦୌ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲି । ମାତ୍ର, କିପରି ସେହି ଅନୁଭବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବି, ମୋତେ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଯଦି ମୁଁ ଏକୃଟିଆ ଏକୃଟିଆ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଆଦୌ କାହାରି ସହିତ ନ ମିଶରି, ତେବେ ମୁଁ ଭାରି ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି । ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି । ଏସବୁ ଖରାପ କଥାମାନ କେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବାହାରିଯିବେ କେଜାଣି ?

ଆପଣ ମୋ’ ଉପରେ ଦୟା କରିବେ ।

ବେଶୀ ବଢ଼ାଇ କରି ମୋତେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଦମ୍ଭର ଭାବ ଆସିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାକିଆ ଦମ୍ଭଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ନାନା ଅନ୍ୟ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ସଙ୍ଗୀତର ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅବିମିଶ୍ରିତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ’ ପାଖରେ ରହୁଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିଏ ତା’ର ମା’ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବେଳର ସହଜ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ।

ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କେତେ କଥା ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏକତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ଦୋଷ ଓ ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସାରରେ ଦେଖିପାରିବା ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପଯୋଗୀ, ମାତ୍ର କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଦେଖିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକପାଖିଆ ହୋଇଯିବ । ନିଜର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାସବୁ ଭଲ ଓ ଯାହାସବୁ ସତ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାନ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ । ସେପରି କରିପାରିଲେ ଏହି ଭଲମ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପାଖଟି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲାଇ କରିପାରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ ।

୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ମାଆ,

ଆଜି ପ୍ରଣାମ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା, ସତେ ଯେପରି ଆପଣ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକିଛି ଜଣାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ମୁଁ ତାହା ଲେଖିକରି ଜଣାଇଦିଏ । କାରଣ, ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖି ଜଣାଇଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତାରିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଲାଗି ମୋ'ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭଲ କଥା ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖରାପ, କୁସ୍ଥିତ, ନିର୍ବୋଧ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଥାହିଁ କହିବାକୁ ରହିଛି । ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା ଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । (ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ି କାମ) ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁହିଁ ମୁଁ ଭଲ ବୋଲି କହିପାରିବି ।

ଆଜି ଦିନଟାଯାକ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖମନରେ ଥିଲି, ମୋତେ ହସିବି ପାରୁ ନ ଥିଲି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆଜି ସକାଳ ପରି ଆପଣ ଏଡ଼େ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଂ କିଛି ନ କହିବାକୁହିଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ମନେ କରିବି ।

ଆଜି ମୁଁ ସାତ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଛି ।

ନାହିଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଆଦୌ “ଗମ୍ଭୀର” ନ ଥିଲି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପରି ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଜି ମଧ୍ୟ ହସିଥିଲି । ତୁମେହିଁ କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ନିଜର ମୁହଁଟାକୁ ଏଡ଼େ ସଜୁଟିତ କରି ରଖୁଥିଲ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ତୁମ ନିଜର ଦୁଃଖକୁହିଁ ମୋ ଆଖିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ । ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ, ତୁମର ସ୍ବାକାରୋଚ୍ଛିଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ କଦାପି “ଗମ୍ଭୀର” କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ତୁମର ସ୍ବାକାରୋଚ୍ଛି ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟା ତୁମେ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୁଏତ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଭାବୁଥିବ । ଏବଂ, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ' ଆଗରେ କହି ଦେବ, ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତାହା ପଳରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଖୁସୀ ଅନୁଭବ କରିବ ।

କୁନି ଝିଅଟି, ତୁମର ହସଟିକୁ ଅବାରିତ କରି ରଖୁଥାଅ । ସେହି ହସଟି ତୁମକୁ ତୁମର ବଳ ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରୁଛି ।

ମାଆ,

କାହିଁକି ମୁଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗତ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ହେଲା ମୋତେ କିଛି ବିଷୟ ଲାଗୁଛି ।

ମାଆ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଷାହ ହରାଇବସେ, ହୁଏତ ମୋ’ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଯୋଗସାଧନା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଏହିଭଳି କଳ୍ପନା କରେ : “ମୁଁ ଯୋଗ କରି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ମାଆ ମୋତେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୋ’ର ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି; ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେକି ମୁଁ ଯାଇ ରହିପାରିବି । ତେଣୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଜଣେ ପରିଚାରିକା ହୋଇ ରହିବି ପଛକେ, ମାତ୍ର ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ବାସ କରିବା ମୋ’ ଲାଗି କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏହିସବୁ କଥାମାନ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼େ ।

ମୋ’ର ଜନନୀ, ଆଜି ଲାଗୁଛି ସତେଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଲେଖିବା ଲାଗି ମୋ’ ମନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଆଜି ମୁଁ ନଅଗଣା ଶାନ୍ତିକାମ କରିଛି ।

ମୋ’ ଆଦରର ଚିକି ଶିଶୁଟି,

ତୁମେ କୌଣସି ନୈରାଶ୍ୟକୁ କେବେହେଲେ ସ୍ଵୀକାର କରି ନେବ ନାହିଁ । କେବେହେଲେ ସ୍ଵୀକାର କରି ନେବ ନାହିଁ । ପୁଣି, ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନେବାର ତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ । ଏଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିବି, ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ, କେଡ଼େ ଅଯଥାର୍ଥ ! ଏକଥା ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ କିପରି ? ତୁମେତ ଏଠାରେ ଘର ପରି ରହିଛ, ରହିଛ କି ନାହିଁ କହିଲ ? ଏବଂ, ସବୁଦିନ ଲାଗି ମୋ’ପାଖରେ, ମୋ’ର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ତୁମ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ରହିଥିବ ।

୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ମାଆ,

ମୋ’ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରର କଳ୍ପନାରେ ମୁଁ ଆଜି ‘କ’ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି । ସେଇଟି ପ୍ରତି ମୁଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନ ଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ଏକ

ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ମାଆଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ।

ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏହିପରି ମୋ' ମଣ୍ଡିଷ ଭିତରେ କଥା ହୁଏ; ମୋ'ର ମନ ନିଜର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁରେ କୁହାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା'ପଳରେ ମୋ' ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ କୋଳାହଳ ଜନ୍ମିଲାଭ କରେ ।

ଏଭଳି ଖରାପ ଏବଂ ନିର୍ବୋଧ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଲେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲିଣି । ଏହି ବହୁବିଧିସ୍ତ ମନ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ କେଜାଣି ?

ଏହା ଆଦୌ ସେତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ । ମନ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ଏବଂ ନାନାବିଧ କାହାଣୀ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେବା (ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସତ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସେକଥା ଜାଣିଥାଇ ମଧ୍ୟ) ହେଉଛି ଏହି ଅସ୍ଥିର ମନର ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଅଭ୍ୟାସ । ଏହି ମନକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଇତ୍ୟବସରରେ ମୋତେ ତୁମର ଏହି ସବୁକିଛି କାହାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଆସି କହିପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ନିର୍ବୋଧ ନୁହନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ମନୋରଞ୍ଜକ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି । ତେଣୁ, 'ଏହିଟିକୁ ବା ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ' ବୋଲି ମୋତେ କହ ନାହିଁ, 'ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂରା ମନ ଖୋଲି ସବୁ କହିଦେବି,'— ବରଂ ଏହିପରି କହ ।

୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କାହାକୁ କୃତିର ମିଳିଥାଏ; ତଥାପି ମୋ'ର କେତେବେଳେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଆସୁ ନାହିଁ । ମୋ'ର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୋ' ଶିଶୁଟି, ମୁଁ ଏପରି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ

ତେଣୁ କରିବ : ତୁମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛ, ମୁଁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ତୁମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛ ତାହା ନୁହେଁ; ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ, ତା’ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଦେଉଛି ବୋଲି ଏପରି ହେଉଛି । ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କର, ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ଦେଇ ନିଜର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଅ । ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ସକଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅତୀତ ହୋଇଯାଉଛି ।

୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥିବାର ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ଏପରିକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିୟମିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ବା ମୁଁ କିପରି ଆଶା କରି ପାରିବି ?

ମୁଁ ତୁମର କଥାଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ମୋ’ର ସାହାଯ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି । ତୁମରହିଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଆଣି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା । ଏବଂ, ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ମନୋଭାବ ଦେଖାଇ ତୁମେ କଦାପି ତାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ।

ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ଥର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓ ସବୁଥର ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦିଏ, ତେବେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟମିତ ହେବି । ମାତ୍ର ସବୁ ବୃଥା ହୋଇଗଲା ।

ତେବେ, ଏହି ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ଥିତିରେ ରହି ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିବି ?

ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦୋଷ ଦେଇ ନାହିଁ; ଏଥିରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦୋଷୀ — ମୋ’ର ସବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ । ତେବେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି କିପରି ?

ତୁମ ପାଖରେ ଏକ ସବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ — ତୁମକୁ କେବଳ ମୋ’ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ।

ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହିବ ଓ କୌଣସି ନୈରାଶ୍ୟ, ନିରୁସ୍ଵାହ ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଆଡ଼କୁ ଦୁଆର ଖୋଲା ରଖିବ ନାହିଁ — ଏହା ତୁମକୁ ଚେତନାଠାରୁ ଦୂରକୁ, ବହୁଦୂରକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ଧକାରର ଗର୍ଭରେ ନେଇ ପକାଇଦେବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଖୁସି ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମର ହସ୍ତେ ତୁମର ବୃହତ୍ ବଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା; କାରଣ, ଜୀବନକୁ କିପରି ହସିଦେବାକୁ ହୁଏ, ତୁମେ ସେହି କଥା ଜାଣିଥିଲ । ସାହସ ଏବଂ ଅବିଚଳତା ସହିତ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତୁମେ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲ । ଏଥିରେ ତୁମର ଏକ ଅସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅନୁସରଣ କଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ, ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ହସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲ । ତା'ସହିତ ମୋ'ଠାରେ ରହିଥିବା ତୁମର ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ଆଶ୍ଵା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା । ଏହି ଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ, ସବୁଯାକ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଯଦି ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ଏକାଠି ଠୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି କୌଣସି ଫଳ ପଳିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନାହିଁ କରୁଥିବ ।

କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି, — ଏବଂ କୌଣସି କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅ : ତୁମର ହସଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଅ, ନିଜର ବିଶ୍ଵାସକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିପାଅ; ତୁମେ ଏକଦା ଯେଉଁ ବିଶ୍ଵାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁଟି ହୋଇ ରହିଥିଲ, ପୁନର୍ବାର ତାହାହିଁ ହୋଇଯାଅ; ନିଜର ଦୋଷ ଏବଂ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଆଉ କର ନାହିଁ; — ତୁମର ହସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକାଲି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ ।

୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହେବାର ଦେଖିଛି ଯେ, ଶୋଇସାରି ନିଦରୁ ଉଠିଲାବେଳେ ମୋ' ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହିଛି । ସତେ ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକ ଏକାବେଳେକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସତେଯେପରି ରାତିଟାଯାକ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ସବୁ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ବଜାର ପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଅତିବେଶୀ ପାଟିବୁଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏକାବେଳେକେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିହେଉ ନାହିଁ ।

ସ୍ମୃତିତମ ମନର ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ କୋଳାହଳ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଛ ।

୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

... ‘କ’ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି, “ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ?” ମାତ୍ର, ସମୟଟି ଗତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେକଥା ଭାବିବାରେ ଆଉ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ?

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରିଛି, କିଛି କାଳ ପରେ ପଛକୁ ଅନାଇ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାରେ ଏକ ସୁଫଳ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । କାରଣ, କିଛି ଦୂରରେ ରହି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଟିର ବାହାରେ, ସିଏ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବା ଉଚିତ ନ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବି ପାରେ ।

୨୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏହିସବୁ କଳ୍ପନା ମୋ’ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସେପରି ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ପୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ । ଯାହା ଚାଲିଯିବାର କଥା, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଚାଲିଯିବ । ଯାହା ଭଲ, କେବଳ ତାହାହିଁ ରହିବ ।

୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶେଷ କଥାଟିକୁ ଲେଖିଦେବି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ’ର ଏହିସବୁ ଚିଠିଲେଖା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବେଶ୍ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର

ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ'ର ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଅନ୍ତରାଳକୁ ନେଇଯିବା ମୋ'ଲୀଗି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ମୋ'ର ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ । ପୁଣି ମୁଁ ଗତ କେତେଦିନ ହେଲା ମୋ' କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତ ହୋଇଗଲିଣି । ଆପଣ ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ହେଉଛି ମୋ'ର କାମ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ମୋ'ପାଖରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବି, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ । ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ପଥର ପରି କଠିନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏସବୁ କଥା ଏତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣି ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥାନ୍ତି ! ମାଆ, ମୋ'ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମୋତେ ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି ବୋଲି କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ । ସେହି କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏହିସବୁ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖୁଛି, ସେକଥା ମୋତେ ଆଦୌ ଜଣା ନାହିଁ । ମାଆ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋ' ଉପରେ ଆଦୌ ରାଗ କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ'ର ନିଜର ବୋଲି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ।

ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ନିରୁସାହିତ ହୋଇ ପଡୁଛ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି; ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତୁମର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଲଘିଯିବା ଯେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତୁମକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଖୁସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ଯାହା ଚାଲିଯିବାର କଥା, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଚାଲିଯିବ । ଯାହା ଭଲ, କେବଳ ତାହାହିଁ ରହିବ ।”

ଦିନେ ଆପଣ ମୋ' ଖାତାରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଯାଇ ନାହିଁ । ସେମାନେ ତା'ହେଲେ ସବୁଯାକ ଭଲ କଥା ! ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ, ଅସନ୍ତୋଷ, ଉତ୍ସାହହୀନତା ଓ ମନ୍ଦ ମିତ୍ରାକ, — ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ ! କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ'ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଲିଯାଇ

ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ମୋ’ର ହସ, ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପ୍ରଭୃତି ବୋଧହୁଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନ୍ଦ କଥା । କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ।

ଏବଂ, ଯଦି ମୋ’ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ? ତୁମ୍ଭ ରହିବାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, କାରଣ, “ଯାହା ଯିବାର କଥା, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଚାଲିଯିବ । ଯାହା ଭଲ, କେବଳ ତାହାହିଁ ରହିବ ।”

ମାଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଲେଖୁଥିବା ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଆଉ କ’ଣ କରି ପାରିବି ? ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବାକୁହିଁ ହେବ ।

ମୁଁ ମୋତେ ରାଗ କରି ନାହିଁ; କାରଣ ତୁମେ ଯାହାସବୁ ଲେଖୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ତୁମ ଉପରେ ଭାରି ଦୟା ହେଉଛି,— ବାସ୍ ଏତିକି । ଏସବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବା ମାତ୍ରକେ, ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କି, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ଲାଗି ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ ?

୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ନଅଟା ପରେ ‘କ’ ମୋ’ କୋଠରିକୁ ଆସିଥିଲେ । ମୋ’ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଇଚ୍ଛାଦି ଲାଗି ସେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । ବେଶ୍ ଗୋଟାଏ ଭାଷଣ ଶୁଣାଇଲେ । ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ନିଜେ ସେକଥା କହି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୋ’ କୋଠରିକୁ ଆସିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଆସି ମୋ’ ପାଇଁ ଏପରି ଭାଷଣ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏକଥା ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଯାହା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ କଥା କ’ଣ ମୋତେ ଆପଣ ସିଧା କହିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ? ମୁଁ କ’ଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ ? ମୁଁ କ’ଣ ଏତେ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଛି ? ତେବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ତୁମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ-ସଚେତନତା ଓ ଦମ୍ଭ ହେଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଁ ତୁମକୁ ସ୍ନେହର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ।

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହାସବୁ ଲେଖୁଛି, ଆପଣ ସେସବୁ ‘ଖ’କୁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ନ କହିବାଟାହିଁ ମୋ’ମନରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

ତୁମେ ମୋ’ପାଖକୁ ଯାହା ଲେଖୁଛ, କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଖାତାରେ ଆପଣ ଥରେ (୧୬ ଡିସେମ୍ବର) ମୋ’ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ : “ତୁମର କାମ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ, ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଅସତ୍ୟୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁମେ କଦାପି ତାହା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ।”

ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି (୭ ଡିସେମ୍ବର) ଏହି ଖାତାରେ ଲେଖୁ ପଠାଇଥିଲେ : “ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କହିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତା’ପରେ ତୁମକୁ ଭାରି ମୁକ୍ତ ଲାଗିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ।”

ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ, ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଏହି ମନ୍ଦ ମିଜାଜ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସବୁକିଛି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ।

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କହିଦେବାଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ମାଆ, ଆଜି ମୋ’ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ । କାହିଁକି ଦୁଃଖ ମୁଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପକାଇଲି ।

ଏବଂ ତଥାପି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ବସିଛ ଏବଂ ପୁଣି କେବଳ ଗର୍ବ ହେତୁହିଁ ତାହା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ !

ମାଆ, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ଏହି ନିରାଶା ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଏଥିରୁ ଆପଣ ମୋତେ ସତରେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ?

ମୋ’ର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମାତ୍ର, ମୋତେ ତୁମେ ଏହା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସିନା ହେବ ! ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମରହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ।

୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାନ; ମାତ୍ର ମୁଁ କ’ଣ କରିପାରିବି ? ଦୁଃଖ ହୁଏ କି ଯାହା ହୁଏ, ମୁଁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ।

ତୁମେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ’ର ସନ୍ତାନ ।

୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ’ର ମନ (ବା ବରଂ ମୁଁ ନିଜେ) ଆଦୌ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସ୍ବଭାବତଃ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ?

ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି

ନାହିଁ, କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ ଅନାରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ନୁହେଁ ?

୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ? ଏସବୁ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ରୋଗ ହେଉଛି ଭାବନା ଓ ଅନୁଭବ-କ୍ଷେତ୍ରର ରୋଗ; ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ନୈରାଶ୍ୟ, ବିଦ୍ରୋହ, ବିମର୍ଷତା ଇତ୍ୟାଦି । ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ରୋଗମାନେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ।

୬ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଦୌ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖି ପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାଅଛି । ଏବଂ, ମାଆ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଦୁଃଖଭୋଗ କରେ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ନୁହେଁ କି ?

ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତାହାର ବିନ୍ଦୁବିସର୍ଗ କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ତୁମେ କହୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ଲାଗି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ମାତ୍ର ଏଭଳି ଏଡ଼େ ଅଭାବନୀୟ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଭାବୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ବାସ ବି କରି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୋ'ର ସକଳ ଇଚ୍ଛାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ବୋଲି ମୁଁ କିପରି ଇଚ୍ଛା କରିବି ? ଭଲ ପାଇବା ତ ଆହୁରି ଦୂରର କଥା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜପନ୍ୟ କଥା ହେବ ।

୭ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏକ ଚାନ୍ଦ୍ର ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଷଷ୍ଟତା ଭୋଗ କରୁଛି, — ଏହା ଏପରି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଅଧିକ କେତେଟା ଦିନ ଏହିପରି ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବା ମୋ’ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ।

କ’ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ମୁଁ ସକଳ ସମୟ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ଏବଂ ଏହିପରି ଯଦି କେବେହେଲେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ନ କରେ, ତେବେ ଅତିରେ ମୋ’ର ଜୀବନ ଧରି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଦୁଇଦିନର ଦୁଃଖାନୁଭୂତି ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ମୋ’ ମନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସି ଦେଖାଦେଇଛି । (ଆପଣ ଆଦୌ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କଦାପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ; ମୁଁ କେବଳ ମୋ’ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କହିଦେଉଛି, ଯେପରିକି ଆପଣ ଏବିଷୟରେ ସବୁକଥା ଜାଣିପାରିବେ ।)

ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପରି ସୁକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରମାନେ ଆସାନ୍ତି । ଜଣେ ବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଚୋରମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଦ୍ବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଶିଳ୍ପି ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଚୋରମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ନିଜ ଭାବନାର ଦୁଆରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ।

ବିଷଷ୍ଟତା, ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସେହିମାନଙ୍କ (ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଚୋରମାନଙ୍କ) ଠାରୁହିଁ ଆସୁଛି । କାରଣ, ତୁମେ ନିରାଶା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସମୟରେହିଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଲୁଚି ନେବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ । ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆଦୌ କାନ ଦେବ ନାହିଁ — ସେହି ଦୁଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ — ମୋ’ “କୁନି ସ୍ନିହସ୍ବତି” ହୋଇ ରହିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିବ ।

୯ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

ଆଦରଶାୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ “ମୋ’ ସନ୍ତାନ” ବୋଲି କହୁ ନାହାନ୍ତି, ନୁହେଁ ?

ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଖରାପ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ?

ମାଆ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସବୁ କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ତଥାପି ଭଲ ହୋଇ ନ ପାରୁଛି, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ? ହଁ, ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ଆଉ ମୋଟେ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସାନ ଟିପା କାଗଜଟିକୁ ପଠାଇଥିଲି, ସେଥିରେ “ମୋ’ ସନ୍ତାନ” ବୋଲି ନ ଲେଖିବା ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶେଷ କଥା ନ ଥିଲା । ମୁଁ ଭାରି ତରତର ହେଉଥିଲି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଟିପାଟିକୁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଚିରନ୍ତନ ଟିକି ସ୍ଥିତ ହସଟି ହୋଇ ରହିଥିଲ, ମୁଁ ସେହି ସମୟଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରି ହେଉଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲ, ମୋ’ ପାଖରେ ରହିଛ ବୋଲି ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସୀ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକିଛି କରୁଥିଲି ତାହାକୁ ଭୁଲ୍ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱା ଏବଂ ସରଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ଏହି ବିଷୟ କିଏ ଆଣି ଜାଣିଦେଲା ? କିଏ ଏକାବେଳେକେ ଆସି ତୁମର ସୁଖ, ତୁମ ଜୀବନର ସରଳ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶ୍ୱକୁ କେତେ ସୁଖ ଲାଗୁଥିବା ତୁମର ସୁନ୍ଦର ହସଟିକୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା ? ତୁମଠାରୁ ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ’ର ଅନୁମାନ, ମୋତେ ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି । ତୁମ ଭିତରକୁ ବାହାରୁ ଏହି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆସିଛି, ସେଥିଲାଗି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋଟେ ଦାୟୀ କରୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେକଥା ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଖୋଲା ରହିଛି,— ସେଇଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତିର ବାଟ; କାରଣ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁହିଁ ହେବ, ଏବଂ, ଯାହା ଏକଦା ସହଜାତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜର ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରିବ ।

ଏବଂ, ତୁମ ଲାଗି ରହିଥିବା ମୋ’ର ସ୍ନେହକୁ କଦାପି ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ । ସେହି ସ୍ନେହ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ କରି ପାରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଲେଖି ପଠାଇବି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ମୋ’ର ଆଉ କିଛିହେଲେ କହିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଲେଖିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ : ଖୁସିରେ ଓ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ତାହା କାମନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଗ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ଆପଣ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେହିସବୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ।

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ମୋ’ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛିହେଲେ ଲେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କ’ଣ ଲେଖି ପାରିବି (ଆପଣ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ) ?

ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ କହିଦେବେ ।

ମୋ’ର ଟିକି ସ୍ମୃତହସ,

ଯଦି ମୋତେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କହିବାକୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉଠିଲ, ମୋତେ ସେହିକଥା ଲେଖି ଜଣାଇବ — (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହିପରି ଲେଖିବ : ଆଜି ମୁଁ ଅମୃତ ସମୟରେ ଉଠିଲି, ରାତିରେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲି; ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲି, ତା’ପରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଏତେଟା ସମୟରେ ମୋ’ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି) । କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଭେଟ ହେଲା, କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ କଥା ହେଲ, କ’ଣ ସବୁ କହିଲ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଲେଖି ପାରିବ । ଏପରି କଲେ ଏକସଙ୍ଗେ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ଓ ଆମ ଭିତରର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ।

୧୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ୫ଟା ୪୫ରେ ଉଠିଲି । ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲି; ତା’ପରେ ‘କ’ଙ୍କ ଝରକାରୁ ମୋ’ ଖାତା ଆଣିବାକୁ ଗଲି (ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେଠାକୁ ଯାଏ) । ତା’ପରେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଛଅଟାରେ ମୋ’ର ପ୍ରାତଃପାଳୟ ପିଇଲି ଏବଂ ୬ଟା ୪୫ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି । ସାଢ଼େ ସାତଟାବେଳେ ପ୍ରଣାମକୁ

ଗଲି, ଏବଂ ୭ଟା ୪୫ରେ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି । ‘ଖ’ଙ୍କ ସକାଶେ କିଛି କାମର ବରାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ନଅଟାବେଳେ ‘ଗ’ଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଏବଂ ତା’ପରେ ସାଙ୍ଗେ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ବସିଲି । ତା’ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ-ଭୋଜନ କରି ଏବଂ ଦଶ ମିନିଟ୍ ସକାଶେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି । ବାରଟା ସମୟରେ କାମକୁ ଫେରିଗଲି । ସାଙ୍ଗେ ବାରଟା ବେଳେ ‘ଗ’ କାମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟା ବେଳେ ସେ ଆମ ଲାଗି କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ମୁଁ ବାରଟା ଠାରୁ ଆଠଟା ଯାଏ କାମ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁକୁଟରେ ଫୁଲପକା କାମ ଶେଷ କଲି ।

ବାସ୍, ଏହାକୁହିଁ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ! ତୁମର ବିବରଣୀଟି ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୃତିତ୍ୱ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ରହିଛି । ଏବଂ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମ ଦିନଟି କଟାଇଲ, ସେକଥା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସୀ ହୋଇଛି । ଏହିପରି ଚାଲୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ।

୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି । ସେଇ ଶୋଇବା, କାମ କରିବା, କଥା କହିବା । ମାଆ, ସବୁଦିନେ ସେଇ ଏକ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ?

ମୋ’ ଟିକି ସ୍ମୃତହସ, କାହିଁକି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିବାକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ; ଲେଖୁ ଶିଖୁବା ଏବଂ ଆପଣାର ଶୈଳୀକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ । ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାର କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ ! ତୁମକୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଏ ଲେଖୁ ଶିଖାଇଲେ ?

ତୁମର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ ।

୨୫ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ‘କ’ ଡାକର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି ।

ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ ...

ଏଇଟା ବେଶ୍ ଗୋଟାଏ ଅତିବଡ଼ ଶବ୍ଦ । ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଘୃଣା କରିବା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ବିପରୀତ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମନୋଭାବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିର କ୍ରାନ୍ତନକ କରି ରଖୁଥାଏ । ଘୃଣା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାସକ୍ତତା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ।

୨୭ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୩

ମୋ’ର ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

ଆଜି ମୁଁ ମୋ’ ଶରୀର ଦେଇ* ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ।

କପଡ଼ାରେ କମ ପକାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାଢ଼ିକୁ କିପରି ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ନେଇ ପକାନ୍ତି, ଆରଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲାବେଳେ ମୁଁ ବୁଝାଇ କହିଦେବି । ଶାଢ଼ି ଯେତିକି ବଡ଼, ଫ୍ରେମ୍‌ଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ।

ମାଆ, ଶାଢ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚମକାର ଭାବରେ କମ ପକାଇ ପାରିବାକୁ ମୋତେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫ୍ରେମ୍ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ ?

ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହିଭଳି ବଡ଼ ଫ୍ରେମ୍‌ଟିଏ ଆଣି ଦେବି, ତେବେ ତାହାକୁ ବସାଇବା ଲାଗି ସେହି ଆକାରର ବଡ଼ ଘରଟିଏ ତ ଦରକାର ହେବ !

୧୩ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଶାଢ଼ି ପାଖରେ ଦଶଘଣ୍ଟା କାମ କଲି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହି ଶାଢ଼ିଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେଇ ପାରିବି ।

ମା’, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାଭଳି ମୋର କିଛି ନୂଆକଥା ନାହିଁ ।

ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ଚମକାର ଓ କୁଶଳୀ କାରିଗର । ମୋ’ ଟିକି ସ୍ନିହସ୍ବ, ତୁମକୁ ଓ

* ଶରୀର ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା : ବିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଏକ ନୈବେଦ୍ୟରୂପେ ନିଜର କାମ କରିବା । ମାଆ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ବିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର ଦ୍ବାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା” ।

ତୁମର କାମକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ତୁମର କାମ ସତକୁ ସତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର । ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଲେଖୁଛ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭୁଲ୍ ନାହିଁ !

୧୪ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୩

ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

ଆଜି ମୁଁ ନଅଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୋ' ଶରୀର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି । ଏବେ ନିଜର କାମରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗଭଳି ନିୟମିତ ହେଲିଣି ।

ମା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି ?

ଏହା ଭାରି ଭଲ କଥା, ମୋ'ର ଟିକି ସ୍ମୃତହସ ! ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିହିଁ ସଭାର ଭାରସାମ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

୨୭ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୩

ଆଜି ତାରିଖଟିର ବିଶେଷତ୍ବଟି ତୁମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା କି — ୩. ୩. ୩୩ ?

ଜାଣିଛ, କେବଳ ଏଗାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ । ଏଗାର ବର୍ଷ ତଳେ, ୧୯୨୨ ମସିହାରେ, ଫେବୃଆରି ମାସରେ ୨. ୨. ୨୨ ବୋଲି ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ, ପୁଣି ଏଗାର ବର୍ଷ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୪. ୪. ୪୪ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାମକ, ନୁହେଁ କି ?

୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

“ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଅତିମାନସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ”* — ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ଏହି ସବୁକିଛି କଥା, — ଯାବତୀୟ ଜଳା, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରୁ, — ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଅତିମାନସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ନାହିଁ, ସେହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ବମୟ ସମାଜସତାର ପ୍ରକାଶରୂପ, ଯାହାକି ସତେଅବା ସୃଷ୍ଟିର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବସ୍ତୁ; ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି

* ଏକ ହାଲୁକା ସୁନେଲୀ-ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ମହାରକୁ ମାଆ ଦେଇଥିବା ନାମ ।

କୁସ୍ଥିତତା ମଳିନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ। ସକାଶେ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କୁସ୍ଥିତତା ରହିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଏ ।

ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅବତରଣ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଓ ସ୍ବତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେହିଁ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଣିବ ।

୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୩

ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଥିବା ଶାଢ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିଲାବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସୀ ଲାଗେ; ମାତ୍ର କୌଣସି କଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦ୍ବର ସହିତ ସାଇତି ରଖିଲା ପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଏତେ ବେଶୀ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ ।

୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ଦେଲେ, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି “ଅତିମାନସ ପରମାଲୋକ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଚେତନା ।”* ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଯଦି “ଅତିମାନସ” ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ “ଦିବ୍ୟ” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେବେ ଅର୍ଥଟି ତୁମ ଲାଗି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କି ?

ଏହା ଏପରି ଏକ ଚେତନାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନର କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଭିଡ଼ କରି ରହି ନାହାନ୍ତି; ମାତ୍ର ତାହା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୀପ୍ସାରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ?

୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ଗାଉନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଗୋଲାପ ଫୁଲର କମ୍ପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କି ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହୋଇଛି ତ ?

* ହଳଦିଆ-ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲକୁ ମାଆ ଦେଇଥିବା ନାମ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଛି ! କୋଉଟା ଅସଲ ଓ କୋଉଟା ତା'ର ନକଲ, ସେକଥା କହିବା ମୋତେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ, ନକଲଟି ଅସଲଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ଚେରାସ୍ ଉପରେ ବୁଲି ବାହାରିଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସେହି ଗାଉଁଟିକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ।

୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୩

ମୋ'ର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ଆଜି ମୁଁ ନଅଘଣ୍ଟା କାଳ ମୋ'ର ଶରୀର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ।

ମାଆ, ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକିଏ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମୋ' ହାତଦୁଇଟି ଟିକିଏ ଧୀର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଭଲ କଥା ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁ ନାହିଁ କି ? ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଏତ ଦିନକ ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ କିଂବା ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁଇଘଣ୍ଟା କମ୍ କାମ କର ।

୧୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ନାହିଁ, ମୋ'ର ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର ନାହିଁ । ଆଜି ମୁଁ ମୋ'ର ଶରୀର ଦେଇ ଦଶଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ।

ତେବେ କୁଏ* (Coue)ଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ “ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ କଦାପି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି”, — ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବାର ବାର କହ ।

୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୩

ମୋ'ର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ହଁ, ଆଜି ‘କ’ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଫ୍ରେମଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାସୁନ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ।

ଆଜି ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟିରେ ମୁଁ ନଅଘଣ୍ଟା କାମ କଲି ।

* ଏମିଲ କୁଏ (୧୮୫୭-୧୯୨୬), ନାନିଆରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯିଏକି ଆତ୍ମପ୍ରସ୍ତାବନା ଦ୍ଵାରା ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ(Couéism) ବାହାର କରିଥିଲେ ।

ଟିକି ସ୍ନିହସ୍ୟ, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କାମ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୦ ଜୁନ୍ ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଯେ ସାରା ଦିନ କାମ କରୁଛି ତା’ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବି ନାହିଁ । ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନସାରା କାମ ନ କରେ, ତେବେ, ମୋ’ର ଅତିପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ବୃହତ୍ ଓ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କିପରି କରିପାରିବି ? ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କିପରି ମୋ’ର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରିପାରିବି ?

ମାଆ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୋଠରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରର ପର୍ଦାରେ କମ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି ? ଥରେ ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଜାପାନୀ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କମ ପକା ହୋଇଥିବା ପର୍ଦାମାନ ଢଳାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ।

ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ; ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ କାମ ଆଉ କ’ଣ ଅଛି ? ଆମକୁ ଅଧିକ ବଳ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବା ଲାଗି ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ।

୧୧ ଜୁନ୍ ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମାଆ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବ୍ଲାଇଜକୁ ମୁଁଲ ଇସ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲି । ଇସ୍ତି କଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏହି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲାଇଜ ଇସ୍ତି କଲି । ମାଆ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟାଏ “ସାବାସ୍” ଦେବେ । କାଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଧୂସର ବ୍ଲାଇଜଟିର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କେବଳ ଏକ “ସାବାସ୍” ପାଇବାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ । ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲି । ତୁମର କାମଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି — ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ଟିକିଟିକି ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରୂପେଲି ରଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲାଇ ଦେଇଛ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି; ମୂଳ ନକ୍ସାଟିରେ ଯାହା ଥିଲା, ଏଇଟି ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । କୁନି କୁନି ଠିକିରିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଢ଼ି ଉପରେ ରୂପେଲି ରଙ୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯିବେ । ଏଇଟିକୁ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଇସ୍ତି କଲ ? ତୁମେ ଯେ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଖି ପାରିଲଣି, ଏହା ଭାରି ଭଲ କଥା ।

୨୧ ଜୁନ୍ ୧୯୩୩

ମୋ'ର ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେମିଟ୍ କରିବା ସକାଶେ କନା କାଟିଲି । ଏହି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିଟ୍ ପାଇଁ କନା କାଟିଲି । ସେଇଟିକୁ 'କ' ସିଲାଇ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ତାହା ପିନ୍ଧିବେ । କାଟିବା ଠିକ୍ ହୋଇଛିକି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିବେ । କାରଣ, ଯଦି କଟା ଭଲ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି କୁଣ୍ଡା ନ ରଖି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବି ।

ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିନତମାମ କାମ କରିଛି ।

ତୁମେ ଏକାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରି ଜାଣିଲଣି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସୀ । “ଦିନ ତମାମ”ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ନଅଘଣ୍ଟାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରି ନାହିଁ । କାରଣ ନଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଓ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୨୬ ଜୁନ୍ ୧୯୩୩

ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ' ବାମଆଖି ଡୋଳାରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି ।

ତୁମେ ଦିନରେ ତିନି ଥର କରି ଆଖିକୁ ବେଶ୍ ଗରମ ବୋରିକ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇବ ଏବଂ

ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତିନିଦିନ ପାଇଁ କମ୍ କନାକାମ କରିବ । ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି ସେହିପରି କରିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ ଯେ, ତୁମର କାମ ତୁମ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଯଦି ତୁମର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶେଷକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲପକା କାମଟି ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଯେତେବେଳେ ଆଖିକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟ୍ ସକାଶେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ହାତର ପାପୁଲି ଦ୍ଵାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ (ମୋଟେ ବାଦିବ ନାହିଁ) । ଏହାଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ ଅନେକ ଆରାମ ମିଳିଯିବ ।

୨୭ ଜୁନ୍ ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ‘କ’ଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଯେତେ ଶ୍ରମ କଲି, ତାହା ବୃଥା ହୋଇଗଲା । ସବୁକଥା କିପରି ପରିଷାର ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି । ମାତ୍ର ତତ୍କାଳ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ।

କାହାରି ସକାଶେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଶ୍ରମ କଦାପି ବୃଥା ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ତତ୍ସକ୍ଷଣାତ୍ କୌଣସି ଫଳ ପଳି ନ ପାରେ, ମାତ୍ର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯାବତୀୟ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର କାମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପଳିଥାଏ ।

୨୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ମୁଁ କିପରି କଟାଉଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ।

ଆପଣ ଟ୍ୟାରେସ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ । ତା’ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖେ ଓ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଏ (‘କ’ଙ୍କର ଓ ମୋର; ବେଳେବେଳେ ‘କ’ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଅନ୍ତି) । ତା’ପରେ ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ପଦଚାରଣ କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସାଧାରଣତଃ ମୋ’ ପାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ।

ମାତ୍ର କାଲି ରାତିରେ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ପଦଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ

୧୦ଟା ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 'କ'କୁ ସିଲାଇ ମେସିନ୍‌ରେ ସିଲାଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି । ତା'ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ୧୧ଟା ୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲାଇ ମେସିନ୍‌ରେ ସିଲାଇ କଲି । ତା'ପରେ କିଛି ପାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାଙ୍ଗେ ବାରଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି ।

ଆଜି ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟିରେ ମୁଁ ଡିନିଂ‌ରୁମ୍ କାମ କରିଛି ।

ଏପରି ଅଧିକ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର ମୋତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ — ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତିଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲପକାର ଯାବତୀୟ କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ତା'ପରେ ହାତ ଠିକ୍ ଭାବେ ମୋତେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଇ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ଚାଲିଯିବ, ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ, କରୁଥିବା କାମଟି ଆଉ ଆଦୌ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ କରିହେବ ନାହିଁ । ତା'ପରେ ସବୁକିଛି କେବଳ ଅଧା ହୋଇ ରହିଯିବ, ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶଳତା ହାସଲ କରିବାର ଆଶାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ କ'ଣ ପରିଣାମରେ ଏହାହିଁ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

୩୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୩

ମୋ'ର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ମୁଁ କାମ କରୁ ନାହିଁ । କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ।

ତୁମର ଅତିତମକ୍ତାର ଶାଢ଼ିଟି ଦେଖ୍ ତୁମେ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ଦ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏବଂ, ମୋ' ନିଜକଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ' ଟିକି ସ୍ମିତହସ ଓ ତା'ର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି !

୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୩

ମୋ'ର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଶାଢ଼ିଟିକୁ ଫ୍ରେମରେ ନେଇ ବସାଇବା କାମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କାଲି ସରିଯିବ । ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କମ ପକାଇବା କାମ

ଆରମ୍ଭ କରିବି ।

ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ । କେବଳ ମୋ’ କାମଟି ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ଖବର ଦେବାର ଅଛି ।

ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରମ କରିପାରୁଛ ଓ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁଛ । ଏବଂ, ନିଜର କାମ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ତୁମର ମୋ’ ପାଖକୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଲେଖିବାର ନ ଥାଏ, ତେବେ ମୋ’ର ପ୍ରିୟ କୁନି ସ୍ନେହସ୍ୟ ଲାଗି ମୋ’ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ମୁଁ ସେହି କଥା ତୁମକୁ ଜଣାଇବି ।

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୩

ମୋ’ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶାଢ଼ିଟିକୁ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ବସାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଛି । ମାତ୍ର ଦେଖିଲି ଯେ ଶାଢ଼ିଟି ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧାଭାବେ ବୁଣାହୋଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ’ର ଏହି କାମଟିକୁ ପୁଣି ମୂଳରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ମୋତେ ଚିନିଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା ।

ଏହି କାମଟି ତୁମକୁ ବରଂ କ୍ଳାନ୍ତ କରି ପକାଉଥିବ । ମାତ୍ର, ମୋ’ର ଟିକି ସ୍ନେହସ୍ୟ, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କାରଣ, ଆଉଥରେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରି ପାରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା କରିଥିବା କାମଟିକୁ ପୁଣି ମୂଳରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୩

ମୋ’ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ କାମ କରୁଥିବା ପରି ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ । ଦିନଯାକ ଖେଳି ଖେଳି କଟାଇବା ପାଇଁ ମାଆ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଚମତ୍କାର ଖେଳ-ସରଞ୍ଜାମଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁହିଁ ନେଇ ସାନ ପିଲାଟି ପରି ଦିନମାନ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆଉ କିପରି ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଲେଖିବି, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ, “ମୁଁ ଖେଳିଲି” ବୋଲି ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ “ମୁଁ କାମ କଲି” ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ ହେଉଛି ।

ମାଆ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ିଟିକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଇଟି ବୋଧହୁଏ ମୋ’ର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାମ । ଆପଣ ତାହା ଭାବୁ ନାହାନ୍ତି ?

ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହାକୁ କେବଳ ଚମତ୍କାର ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।
ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେପରି ଆଲୋକର ପରିଧାନରେ ପରିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।
୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,
ଆପଣଙ୍କର ତ କେତେ କାମ ଥିବ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ
କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ।...

ମୋ'ର କୁନି ସ୍ନିହସ୍ପ, ତୁମର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା, ସେହିପରି କରିବ । ହଁ, ସତ କଥା ଯେ ମୁଁ
ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି ତୁମ ଲାଗି କେତେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିଥା'ନ୍ତି ।
ମୋ'ର କାମକୁ ତୁମେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଏହା
ତୁମର ଭଲପଣର ପରିଚୟ ଦେଉଛି; ତୁମପରି ଲୋକ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ।
୧୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମାଆ,
ଆଜି ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ କାମ କରିଛି । ...

ତୁମେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟହିଁ କରିଛ !

କାଲି ତୁମ ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଏକ ମହାନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।* ତୁମେ
ନିଜର ସକଳ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ତୁମର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷିତ ଭାବରେ
ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ହୃଦୟ ସ୍ଥିର ଓ ସନ୍ତୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ,— ଏହି
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ତୁମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛ କି ?

୨୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମୋର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,
ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ଖୁସୀ ବି ଲାଗୁଥିଲା । ଆଶ୍ରମରେ

* ନଭେମ୍ବର ୨୪, ଏକ ଦର୍ଶନ-ଦିବସ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତିନୋଟିଯାକ ଦର୍ଶନ-ଦିବସରେ (ପରେ
ଏହା ଚାରୋଟି ହେଲା) ସାଧକମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ।

‘କ’ ଓ ‘ଖ’ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ଓ ଆମେ ଏକାଠି ଖୁବ୍ ଖୁସୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ । “କିପରି ଅଛ ?” ବୋଲି ‘ଖ’ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ । ମୋ’ର କିଛି କହିବାର ନ ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ “ତୁମେ ବି କିପରି ଅଛ” ବୋଲି ପଚାରିଥିଲି । ସେ ମୋତେ କହିଲେ, “ଏଥର ମୁଁ ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି; ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ମୋ’ ଉପରେ ଆଣି ରଖୁଥିଲେ”, ଏବଂ ଏହିପରି କେତେ କଥା କହିଲେ । ତା’ପରେ ‘କ’ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, “ଏଥର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇଥିଲି, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବା ତିନି ମିନିଟ୍ ।”

ତା’ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ-ଭୋଜନର ସମୟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଆଳି ଆଣିବାକୁ ଗଲୁ । ମୁଁ ଆଗ ଗଲି ଓ ନିଜ ଦୁଇପାଖରେ ଦୁଇଟି ଖାଲି ଜାଗା ରଖି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲି । ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ‘କ’ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ବସିବେ ଓ ‘ଖ’ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ବସିବେ । ମାତ୍ର, ତା’ପରେ ‘ଗ’ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ମୋ’ ପାଖକୁ ବସିପଡ଼ିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ କହିଲି ଓ ସେ ମୋ’ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ । ସେହି ସମୟରେ ‘କ’ ଏବଂ ‘ଖ’ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ‘ଗ’ଙ୍କୁ ମୋ’ ଉପରେ ରାଗିଥିବାର ଦେଖି ଆଉ ମୋ’ ପାଖରେ ବସିଲେ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ମୋତେ ଭାରି ଆଘାତ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ’ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ ନାହିଁ ।

ମୋ’ର ଟିକି ସ୍ମୃତିହସ, ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଘଟିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହିସବୁ ଅବସରମାନଙ୍କରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭକରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେବାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ । ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ପରି ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଉପକୃତ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁ ।

ବିଚରା 'କ' ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ... ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲ ?

୨୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମାଆ, ମୁଁ 'କ' କ' ଉପରେ ରାଗି ନାହିଁ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ୍ଭ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି କଥା କହେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ସେ ମୋତେ କୌଣସି ବିଷୟ ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦିଏ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ଷିପ୍ତି କାମନା କରୁଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେଇଟିକୁ ଅବାର୍ତିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଭୀଷ୍ଟା କରେ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ । ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁଁ 'କ'ଙ୍କ ସହିତ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତତ ବାସ କରି ପାରିବି ।

ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ଅନାଇ ହସିପାରେ ନାହିଁ ଓ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସତେଯେପରି ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ହସୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ ।

ମାଆ, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ 'କ'ଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋ'ର ତୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆବୌ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ । ଅଧର ଦୁଇଟି ଆବୌ ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏପରି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହେବା ଭଲ ନା ଖରାପ ? ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କାରଣ, ଏହା ଯଦି ଭଲ ନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଏପରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ; ତେବେ ମୁଁ ଆଗପରି ପୁଣି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ।

ନିଜ ଅଭୀଷ୍ଟାରେ ନୀରବ ଓ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ । ଏବଂ, ମୋ’ର ଆତ୍ମା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ‘କ’ଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ହୃଦୟରେ ଏକ ଗଭୀର ସ୍ନେହଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ ଓ ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମ ଭିତରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛି, ଯଦି ତୁମେ କୋମଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ବୁଝାଇ କହିଦେଇ ପାରିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲକଥା ହେବ ।

୨୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବି ?

ସେଥିପାଇଁ କଦାପି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ — ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତୁମକୁ ଯୌର୍ଯ୍ୟ ବି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ସମୟସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ।

୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମାଆ,

ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୋ’ ପାଖକୁ କ’ଣସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ । ମୁଁ ‘କ’ଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲି । ସେ କହିଲେ : “ତୁମେ ହେଉଛ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନୁହଁ ।” (ଏଲଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିହାସ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହାତଲେଖା ପଢ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ।)

ତୁମେ କ’ଣ ବିଶ୍ବାସ କରୁ ନାହିଁ ଯେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପାରିଲା, ତତ୍ପରା ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ? ଏବଂ, ଏହାର ଓଲଟାଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ ?

୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

କାଲି ଓ ଆଜି ସବୁଯାକ ସମୟ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ିଟି ଉପରେ କାମ କଲି । ମାଆ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲପାଏ । ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବି, କିଛି ଜାଣିହେଉ ନାହିଁ । ମୋ'ର ଆଉକିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ।

ସେତିକିହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସାନ “ସୁପ୍ରଭାତ”ର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି । ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ବିଶେଷ, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ କଥା ଲେଖିବାର ଥିବ, ତୁମେ ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ଲେଖିପାରିବ ।

କୋମଳ ପ୍ରୀତି ସହିତ ।

୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନ ମୁଁ ସେହି “ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ” ଶାଢ଼ିଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି । କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲି, ସେକଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ; କାରଣ ଯଦି ମୁଁ “ଦଶଘଣ୍ଟା କାମ କଲି” ବୋଲି ଲେଖିବି, ତେବେ ଆପଣ “କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା” ! ବୋଲି ଲେଖିବେ ।

ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିମତୀ ।

କୋମଳ ପ୍ରୀତି ସହିତ ।

୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଏହି “ଆଇରିସ୍” ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର । ମାଆ, ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?

“ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାଷଣ” । ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାଷଣ ଫୁଲ, ଯାହାକି ନାଡ଼ ଉପରେ ସିଧା ଠିଆହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରାକୃତ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଉପରେ ଏହି ଫୁଲର ଅଙ୍କନ ରହିଛି ।

୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମାଆ,

ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିନଯାକ ବୁଝିବି ଉପରେ କାମ କରି ।

ଏତେ ଶ୍ରମ କରୁଥିବା ମୋ’ ଟିକି ସ୍ମୃତହସକୁ ମୋ’ର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ।

୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

ମାଆ,

ଆଜି କ’ଣ ଲେଖିବି ? ମୁଁ ଶାଢ଼ିରେ କାମ କରିଛି ।

ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ? — କହିବି ଯେ, ତୁମର କର୍ମରେ ଏବଂ ତୁମର ବିଶ୍ରାମରେ ମୁଁ ସତତ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି । ତୁମର ନିଦ୍ରା ଓ ତୁମର ଜାଗରଣରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମୋ’ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

କାଲି ବୁଝିବି ଯେ, ତୁମର କର୍ମରେ ଏବଂ ତୁମର ବିଶ୍ରାମରେ ମୁଁ ସତତ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି । ତୁମର ନିଦ୍ରା ଓ ତୁମର ଜାଗରଣରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ହୋଇ ନ ଥିବ । ସେଇଥି ସକାଶେ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଣାମ ସମୟରେ ତୁମେ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲ । ଏହିସବୁ ସାନସାନ କଥା ଲାଗି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ ।

କୋମଳ ପ୍ରୀତି ସହିତ ।

୧୧ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମୋ’ର ସାନ ପ୍ରିୟ ଶିଶୁଟି, ସଂଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ବିଜୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିବି ।

୧୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମାଆ,

ଆଜି ମୁଁ ଶାଢ଼ିରେ ନିଆଉଣା କାମ କରିଛି ।

ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି । ମୋ' କୁନି ପ୍ରିୟ ଶିଶୁଟି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତୁମର ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ।

୧୮ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ କୁନି ଶିଶୁଟି, ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଣାମ ସମୟରେ ତୁମେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଥିଲ କାହିଁକି ? ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି, କାରଣ ତୁମକୁ ସାବୁନା ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ତୁମ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ମୋତେ କହିବ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବି ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋ'ର ସକଳ ଭଲ ପାଇବା ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ତୁମ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରି ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୋ'ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।

୨୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମାଆ,

ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିନଯାକ ଶାଢ଼ିଟିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏକାବେଳେକେ ଦୁଃଖ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଯାଉଛି, ନୁହେଁ ମାଆ ?

ନାଜ୍, ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ତୁମେ ବିଚରା କେବଳ ଟିକିଏ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛ । ଏବଂ, ତାହା ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି । କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୂର ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

୨୬ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମାଆ,

ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ'ର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟଟିରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ରହିଛି । ଖରାପ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, — ଆପଣ ତ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି — ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି ।

ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟଟି ଭଲ ପାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ମାଆ, ଆମେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟଟି ଭିତରେ ରହିଥିବା ସକଳ ଖରାପ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପକାଇବା । ତେବେ ମୋ' ହୃଦୟରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଭଲପାଇବାହିଁ ଅବଶେଷ ରହିବ ।

ଏଥିରେ ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିଛ, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ । ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କୁସିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକରହିଁ ବିଜୟ ହେବ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି; ସଂଗ୍ରାମରେ ରହିଛି, ବିଜୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

୨୯ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ‘କ’ ମୋତେ ରୂପେଲି ସୂତା ଦେଇ କମ ପକାଇଥିବା ଗୋଲାପୀ ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟିକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ । ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର । ଶାଢ଼ିଟି ମଧ୍ୟ, ଆମେ କମ ପକାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ିଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହରେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ି ହୋଇ ରହିବ ।

‘କ’ କମ ପକାଇଥିବା ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ’ର ନନ୍ଦନ-ପକ୍ଷୀ* ଶାଢ଼ିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର । ମାତ୍ର, ଏହି ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ, ‘କ’ ଯେଉଁ ପରିଧାନଟିକୁ ପସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦନ-ପକ୍ଷୀ ଶାଢ଼ିଟି ତାହା ତୁଳନାରେ ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ ।

ସେ କଥା ସତ ନୁହେଁ; ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜସ୍ବ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୈଳୀ ରହିଛି । ନନ୍ଦନ-ପକ୍ଷୀ ଶାଢ଼ିଟି ଗୋଟିଏ ଅତିସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ି ।

ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା କହି ପାରିବି ନାହିଁ, କମ ପକା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଢ଼ିର ନିଜସ୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

୩୦ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମାଆ,

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ଯିଏଦି ତାହା କରିଥାଉ ପଛକେ,

* ନନ୍ଦନ-ପକ୍ଷୀ : (Bird-of-Paradise) ଟାଇଗର-କୁ, ହେଲିକୋପ୍ଟିଆ ମେଗାଲିକା, ଗଛଟିକୁ ମାଆ ଦେଇଥିବା ନାଆଁ ।

ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୁଁ ବା ଆଉ ଯିଏ କେହି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେଥିରେ ଆମର ଅବଶ୍ୟ ଖୁସୀ ହେବା ଉଚିତ । ମୋ' କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, କେହି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ତିଆରି କରି ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ' ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସୀ ହେବେ ।

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 'କ' ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ଲାଉଜ୍‌ଟିକୁ ଦେଖୁଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସତେ ଯେପରି ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ଜିନିଷଟିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ।

ମାଆ, ମୁଁ ଏପରି କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲି, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋ' ଭିତରେ ଏକ ଗର୍ବଭାବ ରହିଥିଲା : “ଏଠାରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷମାନ ତିଆରି କରି ପାରୁଛି ।” — ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କିଛି ଭାବ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ତିଆରି କରିଥିବା କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ'ର ଗର୍ବକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଆଘାତ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ନୁହେଁ ? (ମାଆ, 'ଖ' ଏକଥା ଆଉଜଣେ କାହାକୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣୁଥିଲି : “ଆଘାତ ଦେବା ବିଦ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ମାଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ।”)

ମୁଁ ନିର୍ଭର ଜବାବ ଦେଇ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ ।

ମାଆ,

ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାହିଁକି ମୋ' ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ? ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ରହୁ ବୋଲି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଯଥେଷ୍ଟ ଦିନରୁ ମୋ' ଭିତରେ ରହିଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ମୋ' ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ'ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ।

ମୋ'ର ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ ମୋ' ଅଭାସାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସତତତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା କେତେକ ଅବସ୍ଥା (ଏବଂ ଗର୍ବ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ) ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ବର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଚାଳିତ ଭାବରେ ନାନା ଆଘାତକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଆମେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ଆମର ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆଘାତଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ।

ଏହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଏବଂ ନିର୍ବୋଧତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରି ତୁମେ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଛ । ତୁମର ଏହି ସଂକଳ୍ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ, ତୁମେ ଯେ ଜୟଲାଭ କରିବ, ସେଥିରେ ମୋ’ର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

୩୧ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୪

ମାଆ,

ଆଜି ମୋ’ର କିଛି ଲେଖିବାକୁ ନାହିଁ । ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମୁଁ ସାରାଦିନ କାମ କରିଛି ।

ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ମାସଟି ତୁମକୁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବ; ତୁମ ଲାଗି ଏକ ସନ୍ତୋଷଦାୟୀ ସ୍ଥିତି, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକ ସନ୍ତୋଷଦାୟୀ ନୀରବତା ଆଣିଦେବ ।

ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ।

୧ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୪

ମାଆ,

ନିଜର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି । ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବିଷୟରେ ମୋ’ର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସି ବାସ କରିବେ, ସେସବୁ ପଦାର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ।

ମୋତେ ଧରିପାରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଆଦୌ ବେଶୀ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ଯେମିତି ତୁମର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମାଳିତ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ମୋତେ ସେମିତି ସେହିଠାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଆପଣାର ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେବା

ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖ କରି ରଖ ଏବଂ ତେବେ ବାହାରର ଅଣ୍ଟା ଓ ଗରମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପରି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାକାର ଭାବରେ (ଏପରିକି ଅଧିକ ସାକାର ଭାବରେ) ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ।

୨ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରେମାନ୍ବିତ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋ'ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିସାରିଲେଣି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଜାଣି ନାହିଁ — କେବଳ ଶୋଇବା ବେଳଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିଛନ୍ତି ।

ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତଃକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିକର କଥା ଜହୁଛି, ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁଗୁଡ଼ିକର କଥା ନୁହେଁ ।

“ଆପଣାର ଅନୁଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖ କରି ରଖ ।” ମାଆ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ମୋ' ହୃଦୟ ଭିତରେହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ (ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି) । ବାହାର ଆଡ଼କୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । “ବାହାର ଆଡ଼କୁ” କହିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେକଥା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଲକ୍ଷ ହେଉଥିବା ଅବବୋଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାସ ନ କରି ତୁମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖୁବ । ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟାଏସ୍ଥା ବାହାରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାର ଜୀବନଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର (ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ଵା, ଡବ୍) ଆଦୌ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ ।

୩ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୪

ମାଆ,

ଆଜି ମୋ' ଚିତ୍ତି ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତିଟିକୁ (ଯାହାକୁ ଆପଣ

ମୋ’ ପାଖକୁ ଲେଖୁଥିଲେ) ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି, ଆପଣ ତାହାକୁ
ଫେରସ୍ତ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ?

ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଳରେ ଯାଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ବିଚରା ଟିକି ପିଲାଟି, ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥିବା ଏହି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏହି
ବୃହତ୍ ବିଦ୍ରୋହଟିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନିଜ
କୋଳକୁ ଟାଣିନିଏ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟର ଦୋଳାରେ ନେଇ ବସାଇ ଦେଇଥାଏ । ତୁମକୁ
ମୁଁ ନିଜର ବାହୁବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବି, ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମକୁ ଅବଗାହିତ
କରିବି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାଟିର ସ୍ମୃତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରୁ ପୋଛି ପକାଇବି ।
ତୁମର ଆଜି ସକାଳର ଚିଠିଟି ସହିତ ଆଉ ଚିଠିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା
ଲାଗି ମୁଁ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲି । ଏହି ଖାତା ଭିତରେ ତାହାକୁ ଫେରସ୍ତ ପଠାଇଛି ।

୨୭ ଫେବୃଆରି ୧୯୩୪

ନାହିଁ, ମୋ’ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ । ତୁମେ ଯେ ମୋ’ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ
ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଏକଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ନ ଥିବା ବିଷୟରେ ମୋ’ର ଲେଖି ମାତ୍ର
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି
ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲ । ମୁଁ
ଭାବିଥିଲି ଯେ ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବ ଓ ମୋତେ ତୁମ ଦୁଃଖର
କାରଣଟିକୁ କହିଦେବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ,
ସେତେବେଳେ, ତୁମେ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି
ପଚାରିଥିଲି । କାରଣ, ମୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ତୁମେ କାରଣଟିକୁ ମୋତେ କହିଦିଅ
ବୋଲି ବାରବାର ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରୁ ନ ଥିଲି । ମୁଁ ତଜ୍ଞତା କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ
ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଭାବିଲ, ତେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଭାରି ଭୁଲ୍ କଲ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ
ନିଜକୁ କଳିକରି ରଖୁଛ । ତେଣୁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ଚାହେଁ,
ଆଦୌ ତାହା କରିପାରୁ ନାହିଁ ।

ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୪

ହେ ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅର୍ଥ କରିବାରେ ଏହାକୁ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଦୌ ସେପରି ଅର୍ଥ କେଲ ନ ଥିଲି । ଦେଖୁଥିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରତିରୂପ ସର୍ବଦା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିଭଳିହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।

ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଗୌଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା, — ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଏବଂ ଅନମନୀୟ, ଅଥଚ ତାହାରି ଭିତରେ ଜୀବନର ସ୍ତ୍ରୋତଟି ଲୁହାଣିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଜଡ଼ସ୍ତରର ପ୍ରତିରୋଧ ହେତୁ, ଜୀବନର ଏହି ସ୍ତ୍ରୋତକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ତେଣୁ କେବଳ କୃତିତ୍ବହିଁ ଏହାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂବେଦନା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲେ ଜଡ଼ର ସେହି ପ୍ରତିରୋଧ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ଶକ୍ତିସ୍ତ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିରୂପଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଏହା ତୁମ ଲାଗିହିଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କାରଣ ତୁମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ । ଏବଂ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେ, ଏଣିକି ତୁମର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅତିରେ ଏକ ଆଲୋକମୟ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠ ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ।

୧୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୪

ମାଆ,

ବନ୍ଧୁ ରଜ କପଡ଼ାକୁ ୨୫ ଟଙ୍କା ୧୫ ଅଣା ଲାଗିଲା, — ଅର୍ଥାତ୍ ଗଜକୁ ବୁଲଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ନଅଅଣା ପଡ଼ିଲା । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 'ବ' ଓ ମୁଁ ସେହି ବୃହତ୍ ବନ୍ଧୁଗଣିଆ ଆନନ୍ଦକୁ ରଙ୍ଗ କଲୁ । ମାତ୍ର ତାହା ସଫଳ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ରଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ : କେତେ ଜାଗା ଗାଢ଼ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କେତେ ଜାଗା ଫିକା ରହିଲା । ଆପଣ ସେଇଟିକୁ ଜାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।

ହେ ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ କପଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି । ହଁ, ରଙ୍ଗଟା ସମାନ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇହେବ ।

ଆଜ୍ଞାପରେ ରଜା ବଢ଼ିବା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ । ତା’ହେଲେ ରଜାଙ୍କ ଅତିବେଶ୍ୟା ଗାଡ଼ା ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ଅସମାଜତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜଳର ପ୍ରବାହ ବୋଲି ମନେ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚଳକୁ ସବୁ ସୁନେଇ ସୁଖରେ ଶିଖାଇ କରିଦେବା; ତେବେ ସତେଯେପରି ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏପରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନେହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜନନୀୟ ଭାବିବ । ଯେତେବେଳେ ଏହାପରେ ତୁମ ସହିତ ଭେଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତ’ଣ୍ଡା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ଦେଖାଇଦେବି । ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ । ତୁମେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ନିଜର ଜାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇପାର ।

୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମାଆ,

ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳେଇ କରିଦେବାକୁ ମୋ’ର ମନ ହେଲା ନାହିଁ । ମୁଁ ତାକୁ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରିଦେବି ।

ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁନେଇ ଓ ରୂପେଇ ରଜାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବା ଛୋଇଥିବା ସବୁଜ ଶାଢ଼ିଟି ଉପରେ ଜାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି । ଏଇଟି ୧୯୩୪ ମସିହା ଯେତୁଆରି ୨୧ ତାରିଖ ପାଇଁ । ଯଦି ଆପଣ ଛାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦି ବେଳା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ବଢ଼ିବେ, ତେବେ ଯାଇ । ଜାଣନ୍ତୁ, ସବୁଜ ବସନ ଓ ସୁନେଇ ରୂପେଇ ସୁଖସୁଖ ମନକୁ ବଢ଼ିଛି ।

ମୋତେ ଭାରି ନିରାଶ ଭାବୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁ ନାହିଁ ।

‘ବ’ ହୁଏତ ତୁମ ଭାରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାଢ଼ିଟିକୁ ଆଦିବେଳ ପାରିବେ, ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବ ।

୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ’ର ବୁଦ୍ଧି ସଜାଜ ଓ ସବୁଦିନ ଭାରି ଚାହାଁ ଛୋଇ ରହିବ । ଏଥିରେ ଆଜଣି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଶୁମାନେ ଅତିବେଶିତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଶୁଣି ବେଳ ବୁଝାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପଡ଼େ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ତୁମକୁ କହେ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ

ଭଲ୍ଲା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଶୁଣ : ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି 'ଖ' ଗୋଟିଏ ଛବି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଓ 'ଗ' କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ, ରଙ୍ଗର ଅସମାନତାଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତି ଆମେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ିଟିଏ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ତଥାପି, ସେସବୁର କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି ତୁମେ ଫର୍ଦ୍ଦ କରି ଭାରିସାରା କହୁଛ ଯେ, "ମୁଁ ଆଉ ଏହି ଶାଢ଼ିଟିରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ିର କାମ କରିବି ।" ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ତେଣୁ ଭାବିଲି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 'କ'କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ କଷ୍ଟ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛବି ବନାଇବେବେ ଏବଂ ଯଦି ଦୈବାର୍ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ପୁଣି ଏହି ଚିତ୍ତି କୁଆଡ଼ି କହିବ : "ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଆଉ ଏହି ଶାଢ଼ିଟିକୁ ବନାଇବି ନାହିଁ ।" ତେବେ 'କ'ଙ୍କର ସବୁକାମ ମଧ୍ୟ ବୃଥା ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମେ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଛବିଟିଏ ଆଣି ଦେବା ଭାରି କହିବାକୁ କହିଲି । ସିଏ ମୋ' ପାଖକୁ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୁକୁଟେର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଅଙ୍ଗନଟି ଭାରି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ'ର ମତ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ୍ଲା କରୁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୁକୁଟଟିକୁ କରିବ, — ତେବେ ଚଟୁରା ତୁମେ ବଜେ ବଜେ ଶାଢ଼ିର କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ । ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁଜିଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ । ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ମୁକୁଟେର ଅଙ୍ଗନଟି ପଠାଇ ଦେଇଛି । ମୋ'ର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ।

୮ ଦେସେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମାଆ,

କାଲି ରାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ନଅଟା ସମୟରେ ମୁଁ ଖୋଇବାକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଭାରି ଜର ମାଡ଼ିଲା । ମନେହେଲା, ସେତେଯେପରି କିଏ ସେଠି ରହିଥିଲା ବା ହୁଏତ କେହି ସେଠାକୁ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା । ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲି, ଏବଂ ମୁହଁର ପରେ, ମୋ' ନିକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଅନୁଭବ କରି । ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲି ଏବଂ ଜା'ପରେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦେଲି । ଖଣ୍ଡେ ମୋସ ପରି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଧାରେଧାରେ ଆସୁଥିବାର ବେଶ୍‌ଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଖି ଫିଟାଇଲି ।...

ମୋ’ର ପ୍ରିୟ କୁନି ଦ୍ଵିତହସ,

ତୁମର ଆଖିର ଉଭୟ କରୁଣା ଗତିତ ନୁହେଁ । ତୁମକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବା ଗତି
କୌଣସି କହୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆ ଅଥବା ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଅସୁଖିକର
ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିବ ଏବଂ କହୁଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତର୍କିତ
ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଥିବାବେଳେ ତୁମେ, ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି କଳାମେସ ତୁମ ଆଦର
ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଭାତ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିଥି ତୁମକୁ ଭାତ
କରିବ ?

କୌଣସି ଭୟ ନ କରି ନିଜକୁ ମୋ’ର ବାହୁବଳର ଗିରରେ ଆଣି ରଖିବ ଏବଂ
ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଯେ ତୁମର ଆଖିର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ମୋ’ର ଶକ୍ତି ଏବଂ
ମୋ’ର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

ମୋ’ର ବୋମବ ଉଇପାଇବା ସହିତ ।

୧୮ ଜୁନ ୧୯୩୫

ମୋ’ର ପ୍ରିୟ କୁନି ଦ୍ଵିତହସ,

ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, ଏବଂ ତୁମେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଘାତର ବିଶୟମାନ
ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିବକ୍ଷେ ନାହିଁ ନାରାୟ ଅନୁଶାସନାବୁଦ୍ଧିତ ଚରୁଥିବ, ମୁଁ ତାହାର କୌଣସି
କାରଣ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ, ବହୁତ ପଢ଼ିବାକୁ
ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପଢ଼ିନାଶରେ ବସାବାଣୀ ଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୋ’ର ସବୁ ଉଇପାଇବା ସହିତ ।

୧୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୫

ମୋ’ର ପ୍ରିୟ କୁନି ଦ୍ଵିତହସ,

ନିଜର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛ, ଏବଂ ତୁମେ
ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଏକଟି ସତେଜର ରହିଛ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଅତିରେ
ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅତିଆର ମଧ୍ୟକୁ ଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିପାରିବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ତୁମ ଭାଗି ଶାନ୍ତି ଓ ନାରାୟଣ ଆଣି
ଦେବା ଭାଗି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମ ଗିରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନାରାୟଣ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ
ଓ ତୁମକୁ ଆଉ କିପରି ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୫

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ କୁନି ସ୍ବିତହସ,

ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ । ଲେସ୍ ଦେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଉନ୍ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କମ ପକାହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ିକୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ । ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆବଶ୍ୟକତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଇଠୁ ନାହିଁ । ବହୁବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ଶାଢ଼ିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲି । ମାତ୍ର, ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ ମୋ' ଲାଗି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରମାନ ତିଆରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପରିଧାନ କରୁଛି ।

ମୋ'ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

୧୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୫

ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ମୋ' ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ (ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ସର୍ବଦା ରହିଛି) ମୁଁ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ? ମୋ'ର ହୃଦୟ ? ବା ଆଇକିଛି ? ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ'ର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଡିପରି ଖୋଲିଦେଇ ପାରିବି ? ତାହାକୁ ଖୋଲିଦେବା ଲାଗି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ? କାରଣ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିଯାଇ ବୋଲି ଓ ମୁଁ ଚିରଜନ ଭାବରେ ଖୁସାହିଁ ଅନୁଭବ କରେ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ କୁନି ସ୍ବିତହସ,

ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଜଣା ଅଛି : ବିଦ୍ୟା ପରମସରାବ ପାଞ୍ଜରେ ଦେଇଦେବା, ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଯେତିକି ଦେଇପାରିବ, ସିଏ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ । ଯେତିକି

ଅଧିକ ଶୋଇ ଯାଇଥିବ, ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇଥିବ; ଏବଂ, ଆତ୍ମଜନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାରେ ସିଏ ଭିତରେ ସେହି ପରମ ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହା ବହି ଆଶୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସତେଜନ ହୋଇପାରିବ ।
ବୁଦ୍ଧର ମାଆଠାରୁ କୋମଳ ପ୍ରେମ । ୨୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୬

ମାଆ,

ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ନ ଲାଗିବ, ମୁଁ ମନଶୋଇ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି : କଥାଟି ହେଲା, କେହି ଯେତେବେଳେ କେତେ ଖୁସୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଓ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଭାରି ହାନି ଲାଗେ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ, ମୋ’ ଭିତରେ ଯାହା ରହିବା ଇଚ୍ଛିତ ଥିଲା, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଇପାରି ନାହିଁ ।

ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନାରଦର ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ (ସେହିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଜଣିଥିଲି), କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ, ଯଦି ତଥେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ନାରଦର ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ ରଖିପାରିବ, ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ କେବଳ ହାନି ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଆଜି ହାନି ହୋଇ ରହିବାକୁ ବି ଏବେ ଛୋଟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ।

ବୁଦ୍ଧର ଏହି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନାରଦ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ସାରିଛି । ବୁଦ୍ଧେ ଏହାର ପରିଚୟ ପାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଯେଉଁ ଆସିବ । ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନିଜକୁ କଣ ବିଅ ନାହିଁ, — ତେବେ ତାହାର ଆସିବା ସମୟକୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତିତ କରିବେଇ ପାରିବ ।

ବୁଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କଠାରୁ କୋମଳ ପ୍ରେମ ।

୩୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୬

ମାଆ,

ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଛି । ମୋ’ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଇଛି । ଆଜେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି

ଯେ, ମୁଁ ଯାହାକିଛି ଜରୁଛି, ସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି । ଯାହାକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, “ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବାର” ଅନୁକୃତିଟି ସବୁବେଳେ ମୋ’ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସେହି ଅନୁକୃତିଟିକୁ ହରାଇ ବସିଛି ।

ମୋ’ର ପ୍ରିୟ ଚିକି ଶ୍ରିଶ୍ଚୁ,

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବି କାରଣ ଆଇପାରେ, ସେବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁଛ କି ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ଏବେ, ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ* ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିକ୍ରାନ୍ତର ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବି ଚେତନା ବିହୀନ ଆତ୍ମନ ହୋଇପଡ଼େ । ଏପରି ହେଲା ବୋଲି ତୁମେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଆଲୋକିତର ପୁନରାବିର୍ଭାବ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିରତା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହକାରେ କେବଳ ଅଭାସା ରଖୁଥିବ । ଏହି ଖରାପ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୋ’ର ପ୍ରେମ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ।

ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୬

ମାଆ,

ହଁ, ମୁଁ ଲାବୁଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଅଛି । ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ମୋ’ର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋ’ ଭିତରେ ଥିବା ବାସନା, ମୋ’ର ଅହଂ ନୁହେଁ କି ? ଅଥବା, ଏହା ଆଇପିଛି ହୋଇପାରେ କି ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ । ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୁତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଯେ କ’ଣ, ସେକଥା ମୋ’ର ଜାଣିବା ଉଚିତ ।

ହଁ, ମୋ’ର ପ୍ରିୟ ଚିକି ଶ୍ରିଶ୍ଚୁ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣଟିକୁ ଜାଣି ପାରିଛ । ଏବଂ, ତୁମର କମପକା ଶାଢ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଏହି କେତେବିନ ବିହୀନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲ କି ? ସେଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧୁ ନ ଥିଲି, ସେକଥା ଆଜି ନୁହେଁ । କରଂ ତାହାର

* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କନ୍ଦୁକିନ, ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ, ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ।

ଓଇଟାଟାହିଁ ସତ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ମୋଟା ହୋଇଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିଲେ ଭାରି ଗରମ ଦି
ଲାଗିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ନଭେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିବା ଭାରି
ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଦେଇଛି । ସେତେବେଳେ କୁଟି
ଥିକାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଆସିବେ, ସମୟଟି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅଣ୍ଟା ସମୟ
ଥିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସୀ ହୋଇ ମୁଁ ଜମପକା ଖାଦିଗୁଡ଼ିକୁ
ପିନ୍ଧିବି ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରସୂତ କ୍ଷୁଦ୍ର
ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ତା’ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମର ଆକୌ
କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଇତିତ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କଲେ ଓ
ଭଲ ପାଏ । ତୁମର ଜମ ପକାଇବାର ନିପୁଣତା ସକାଶେ ମୋ’ର ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ରହିଛି
ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରତି ବିପୁଳ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ତୁମର ମାଆ ।

୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୬

ମୋର କୁଳି “ଡିରଡନ ହସ”,

ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହସିବାକୁ ହେବ, ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପଛହକା ବେଳେ
ଆହୁରି ଅଧିକ ହସି ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିରଣ ପରି, ତାହା
ମେଘମାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ କରାଇନିଏ । ... ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଏଥିର ମୌଳିକ ପ୍ରତିକାରଣକୁ
କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି : ମୁକ୍ତ ହୃଦୟତା, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ନିଷପତ ହେବ; ତୁମ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଭାବନାର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ମୋତେ ଖୋଲିକରି
ସବୁ କହିଦେବ । ତେବେ ଅତିରେ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଖବାୟବ
ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।

ମୋ’ର ଟିବି ଦ୍ଵିତହସ, ଅନେକ ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୬

ମୋ’ ଶ୍ଵଶୁ,

ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୌ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ
ବୋଲି ଛଟନା କରିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କେବଳ ଯେ ମୁଁ ଭାଗି ନ ଥିଲି ତା’ ନୁହେଁ,
ଭାଗିଛି ବୋଲି ଦେଖାଇବା ଭାଗି ମୋ’ର ଏତେତିକିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା ।

ମୁଁ କେବଳ ସିଧା କରି ତୁମର ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଅନାଇଥିଲି, ତୁମର ଆତ୍ମା ଓ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଯୋଗସୂତ୍ରଟିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି । ଏବଂ, ତୁମର ହସ ଦେଖି ତାହାକୁ ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି ଭାବିନେଲି ।

ମିଛ ଗର୍ବକୁ ସାବଧାନ ରହିଥିବ — ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେବଳ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ । ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ ପରମସରାଙ୍କର ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟକୁ କଦାପି ଅଳ୍ପ କରି ପକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ସକାଶେ ମଣିଷ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ପାରିବ ?

ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁମର ବିବେକ ଅଛି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ତେଣୁ ତୁମେ କଦାପି ଏହି ସତ୍ୟଟିର ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ ।

ସର୍ବଦା ରହି ଆସିଥିବା ପ୍ରେମ ସହିତ ।

୬ ଦେସେମ୍ବର ୧୯୩୬

ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ !

ମୋ'ର କୁନି ସ୍ମିତହସ, ଯିଏ ଏବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମୋ'ର ପାଦଦୁଇଟି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଗାତ ପାଇବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଯେପରିକି ତା'ର ଅଜାପ୍ତା ଏହି ବର୍ଷର ପଳବତୀ ହେବ ।

୭ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୩୭

ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତବକ

ଚତୁର୍ଥ ଛବି

ତୃତୀୟ ଚଣ୍ଡିକାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଗାୟ, ବଳବ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପତ୍ରାବଳି ।*

ବଳବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ଧରଣର ନୂଆ ବଳବିମାନ ଗଜବ ଜଣକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ବଳବମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବଳବିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହୁଏତ ଅଧିକ ନିରାପଦ ହେବ । କାମ ସରିଯିବା ମାତ୍ରରେ ବଳବି ଖୋଲି ନିଆଯିବ । ବଳବିଗୁଡ଼ିକ ଆଜଣି ବଣିବରି ବଜାଯିବ ନାହିଁ, ହୁଗୁଳା ହୋଇ ରହିବ; ତେଣୁ ବଳବମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏଥିଭାଗି ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।

ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ବଳବିରେ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ବୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନା କରି ଦେଇଥିବେ । ବଳବିଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହୁଗୁଳା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ବଳବମାନଙ୍କର ନାବର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭାଗୁଛି ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚାଲିମର ବିଷୟ ।

୮ ମଇ ୧୯୩୨

ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାମୟ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେତେଟି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି । 'ବ'ଙ୍କ ଶରଦ୍ଧିଆମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସାନ ବଳବମାନେ ୬୦୦ ବୋଝରୁ ଅଧିକ ବାଲି ବୋହୁଛନ୍ତି ।

ତୁମେ ସେକଥା ଦିପରି ବହିପାରିବ । ଏଠାକାର ଶରଦ୍ଧିଆମାନେ ମାତ୍ର କେତେଟା ମାସରେ, ଏପରିକି ଆହୁରି କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବଳବକୁ ମାଲି ବେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ତ ?

୧୧ ମଇ ୧୯୩୨

ବାଲି କୁଟି ଅଛି । ପଥରିବିନ ଶରଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମରାମତି କାମ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

* ଏହି ସମସ୍ତ ପତ୍ରାବଳି ଇଂରାଜୀରେ ହୋଇଥିଲା ।

କାଲି ସହରରେ ବଡ଼ ଲୋକଗହଳି ହେବ, ତେଣୁ ବୃଷିକେନ୍ଦ୍ରରୁ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ନେବାବେଳେ ଓ ପେରାଇ ଆଣିବା ବେଳେ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

କାଲି ରାତିରେ କୁଲି ଆସିଲା ନାହିଁ । ବଳଦମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଇବା ଦୁଷ୍ପରୁଡ଼ିକୁ ଜେବକ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲା । ସିଏ ଆଜି ସତୋଷଜନକ ଭାବରେ କାମ କରୁ ନାହିଁ । ଜିନିଷପତ୍ର ପରିଷ୍କାର ରଖୁ ନାହିଁ । ଆଜି ଭଲ ଲୋକ କେହି ନ ଥିବାରୁ ମୋତେ ଚାହାରି ଦ୍ଵାରା କାମ ଚଳାଇବାକୁ ହେଉଛି ।

ମନେ ହେଉଛି, ବଳଦମାନେ ଏହି ଲୋକଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାପ୍‌ସାର କଥା ।

କାର୍ଯ୍ୟର ଚକ୍ରାବଧାନ ନେବା ଜପରେହିଁ ସବୁ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

୧୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୨

‘ଓକ୍ସ’* ଯେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲା ବୋଲି ସେଥିରେ ଆଜି ବିସ୍ମିତ ହେବାର ନାହିଁ । ଏହି ବଳଦମାନେ ଏତେ ଚାଲାଇ ଯେ ଲୋକ ବଦଳି ହେବା ମାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚାହା ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ଲୋକଟିର ତା’ କାମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଏବଂ ତା’ର ପ୍ରବୃତ୍ତିତା ମଧ୍ୟ ଦିହରୁ ନିର୍ମମ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ତା’ ଜପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ବଳଦମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଆଚରଣ କରାଯାଇ, ସେକଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ ।

ପଶୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯେପରି ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆପଣ କରୁଛି । ଯଦି ଆଜି କେହି ସେହି ଲୋକର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ଦେବ, ତେବେ ସେ କ’ଣ କରିବ ? ଏବଂ, ମୋ’ର ଆଜି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆମ ବଳଦମାନେ ତା’ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସତେଜନ ।

୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୨

ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜପରୁ ବିଷୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ମୋ’ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ

* ଗୋଟିଏ ବଳଦର ନାମ ।

ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି । ଗଡ଼ଣା ଯାହା ଘଟୁଛି, ସେବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆସେନି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।

କଳକମାନେ ମୋତେ ବୁଝ ବୁଝିଛି । ଓଲଟି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ, ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଜାତର - ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଜାତର ବୋଧହୁଏ - (ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କଳକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେବେଳା ଇଚ୍ଛା କରି ବେଶ୍ ନାହିଁ) । ସତକଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଳକଥାକୁ ଭଲ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ରହିଛି । ଏହି କଳକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ କଳକଥାର ଚକ୍ରାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନ ଥିଲା, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସୀ ଥିଲେ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଜାମ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଏହି ନୂତନ କଳକଥାଟିର ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦିନର୍ଷ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ଅନିଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଲୋକଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ଅଧିକ ଭଲ କଳକଥା ଖୋଜି ଆଣିବା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ସମାଧାନ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ।

ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃକ ଆଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ମୁଁ ଆସେନି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏପରି କରି ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରେ ବନ୍ଧ କରି ରଖା ଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ତାହା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଉପାୟହିଁ ହେବ । ପଶୁକୁଟିର ବ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଖୁସୀ ଓ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷକୁ ସେମାନଙ୍କର ବଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଜାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନର ଦଶବର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ସାଧବ ହୋଇ ବି ଭାଲ ଅଛି ?

ବିଷୟଟିର ଉପସଂହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କଥା କହିବି ଯେ, ଜାତ ଉପରୁ ମୁଁ କଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତି-ପରିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଜାଡ଼ିଦେଇ କଥା ମାନିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା । ଏବ ଶୁଭ, ଅବିଚଳ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଚେତନ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, - ଏହାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ । ଏହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ଅତ୍ୟାଧିକ ଉତ୍ତୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁରୂପ ମାର୍ଗ ।

ଏଥର ମୁଁ ସବୁ ଭାବରେ ନିଜର କଥାଟିକୁ କହିପାରିଛି ବୋଲି ମୋ'ର ଆଶା ।

ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଅତୀତ ଥରକ ସକାଶେ, ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ କାମ ଆକାଶ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଓଢ଼ାଠାରୁ ହୁଏତ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ । ନୂଆ ଲୋକଟି ପୁରୁଣା ଲୋକଟିର ତୁଳନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ମୋ'ର ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଏହି ଲୋକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ । ଯଦି ସେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପାରନ୍ତା ଓ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବଳଦମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତା, ତେବେ ବଳଦମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ କାମ କରିପାରନ୍ତେ ।

୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୨

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚଳି ଚଳାଇବା କାମଟି ବଳଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ବିରକ୍ତିକର ହେଉଥିବ । ଏହା ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନାଶ୍ରୟ ବନ୍ଦି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ବୁଝା କରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କାମ ଦିଆଯାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ୍ଲା କରୁ ନାହିଁ ।

୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୩୩

ଚଉଦ ଚାରିଶ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋ-ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ସବ । ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେହି ଦିନ କେତେ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ । ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଶିଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏହିପରି ବହୁତ କଥା ହୁଏ । ଆମ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳି କରିବୁ ବୋଲି ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଏସବୁ ଭେଣ୍ଟୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେହିଦିନ ଆମେ 'ରା'* ବେଳରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମାଲ ପିନ୍ଧାଇବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର କୃପାଶୀଳ ଅନୁମତିର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ । ଏଥି ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ମାଳଟି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି ।

ହଁ, ମାଳଟି ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ତୁମେ ଏଭଳିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଶିଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗିନ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ଭାରି କୁସୈଦ ଦେଖାଯିବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସେଦିନ 'ରା'କୁ କଦାପି ରାଷ୍ଟ୍ରାକୁ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଅବସରମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାହୁରାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋକାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍

* ଗୋଟିଏ ଜମୁଡ଼ିର ନାମ ।

ଚରଣର ଦିଅନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଗାଧି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଆନ୍ତି ।

୧୨ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୩୩

ଉଣେଇଶ ଅର ଯିବା ଆସିବା ବଳବତ୍ତାମୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ କି ? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁ ନାହିଁ ।

୮ ଜୁନ ୧୯୩୩

କିଏ ପୁଣି କ'ଣ ? ଯଦି ଶରଦ୍ଦିଆ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କଲା ଅଥବା ବଳବତ୍ତାମୟ ସହିତ ଦୁର୍ବଳତାର କଲା, ତେବେ ସେକଥା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିବି । ଏହିସବୁ ଗୋପନ କରି ରଖିବାର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ।

୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୩

ମୁଁ ଘଟଣାଟିକୁ ଦୁଃଖ ଭାବେ ନେଉଛି । 'କ' ଶରଦ୍ଦିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର, ସିଏ ନିଜେ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେତ୍ତାଶେତ୍ତର ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ କରିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଶରଦ୍ଦିଆ ଓଲଟିଯାଇ ଭୁଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିନ୍ତି ନାହିଁ ନ ଥିଲେ ।

କାମ ବିଫଳ ସାଧନା ସହିତ ଚେତ୍ତା ଶେତ୍ତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାହା ମୁଁ ବ୍ୟାପାରୁ ଜାଣିବି । 'କ' କ'ଣ ଚେତ୍ତାଶେତ୍ତର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ? ସିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସେକଥା କରି ପାରିଥାନ୍ତେ ।

୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୩

'କ' କି କ୍ଷଣରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏକଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି : ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜାଗା ନ ଥାଇ ଗୁହାଟ ଭିତରେ 'ଭା'କୁ ଚପାଇଲେ ମାରିଛନ୍ତି । ମୁଁ 'କ'ର ଗୁହାଟକୁ ଥାଇ ତାହା ବ୍ୟବହାରକୁ ପାଇଥିଲି । ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ତ ବାହାର କଲେ, ସେଇଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଲେ ଏକ ଓଲଟାଇ ଦେଇ 'ଭା'ର ପାଟି ଓ ମୁହଁ ଉପରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଖାଇବା ବୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ଦୁଇଟି ଟୋକେଇ ରଖିଥିଲେ;

ଗୋଟିକରେ କବଳୀ ଚୋପା ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ କଟା ପରିବା । ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ 'ରା' ଚାହାକୁ ଖାଇ, ମାତ୍ର 'ରା' ଚାହାକୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ । ତାହାର ଏହି ଭୁଲଟି ହୋଇଗଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଯାଇ ସେ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲି, ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ ନ ଥିଲେ । ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କୃତ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ 'ରା'କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚପଲରେ ମାରିଛନ୍ତି ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଅଭିଆନରେ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ।

ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି କରୁଥିବେ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସ ଏବଂ ନିର୍ଦୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ । ବାମୁଡ଼ିଟିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗାତ ଲାଗିଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକୃତ ସେ ଚାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିହିଂସାପରାୟଣ ଓ ହିଂସ୍ର କରି ପକାଇବେ; ଏବଂ ଏହି ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ।

୧୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୩

ତେଜ୍* ଖୁବ୍ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି । ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପାଢ଼ିତ ଅଛି ଓ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦ୍ଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିଛି ସମୟ ଲାଗି ତେଜ୍‌ରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରିବାକୁ ଦେବା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଉପକାର ହେବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବିଷୟରେ ଚାନ୍ଦରକର ମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ତେବେ ତାକୁ ଅଧିକ ପଦନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବୁଲ କରିବାର ଅବକାଶ ମିଳିପାରିବ ଓ ସେ କାମରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଳୁଟି ପାଇବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଚାନ୍ଦରକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେବ । କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଗଲାଣି ଯେ, ପଦନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ଆରୋଗ୍ୟମାର୍ଗ କିଛି ନାହିଁ ।

୧ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯୩୮

ପୁରୁପାଥିର କାଢ଼ରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ସକାଶେ କଳା ପିଟି ବସାଇଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କୌଣସି ଆପରି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି । ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଳା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।

* ଗୋଟିଏ କଳବର ନାମ ।

ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ୍ଲା କରୁଛି ଯେ ଏହାର ପୂଜାରୀକୁଣି ହେବା ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ ।

୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ଗୁହନିନୀଥ ବିଭାଗରେ ‘ବ’ ନାମକ ଯେଉଁ ବାଳକଟି ଜାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେ ଚୋରି କରିଥିଲା ବୋଲି ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଉର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇ ଥିବାରୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଦୁକୁରକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦିଶୁତ ଆଗାତ ପହଞ୍ଚାଇ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଏହି ବନ୍ଦ ମିଳିଥିଲା । ମୁଁ ସେହି ବାଳକଟିକୁ ତା’ର ଭାଇର ବିବଦ୍ଧ ରୂପେ ରଖିପାରିବି କି ?

ନା, କଦାପି ନୁହେଁ ।

ଏହା ଦେବଦ ବିନେ ମାତ୍ର ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତେବେ ମୋ’ର କୌଣସି ଆପଣ ନାହିଁ । ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଆପଣଙ୍କର ଆବେଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ।

ନା — ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୁର ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବାଳକ, ଯିଏକି ପ୍ରାୟ ଇନ୍ଦ୍ରାବୃତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁକୁରକୁ ଆଗାତ ପହଞ୍ଚାଇଲା, ସିଏ ଗାଈ ଓ ବାହୁରାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗତଶାନ୍ତିକୁ ଗଢାଇ ପାରିବ ।

ବାଳକଟିକୁ ମୋ’ ଆବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଏକ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ।

୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ପଞ୍ଚମ ସ୍ତବକ

ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ

ଏବଂ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଲାଭ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଲିଖିତ । ସେ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧବର ବୟସରେ । ଚରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଚିତ୍ରକଳା ଓ କବିତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥାଇ ସେ ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ସଙ୍ଗାତ-ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ । କାରକର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ଖୁସୀ ହୋଇ କରିବ ।

ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହାକୁହିଁ ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ।

୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୨

ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଗିତରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଜନ୍ମୁଛି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାହାଣୀ କରିଥିବା ବସ୍ତୁଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛ । ତାହା ତୁମର ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଡାକୁ କରିନେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ତାହାର କାସ ହୋଇଯାଉଛ । ତୁମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖୁଥିବ, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟହିଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ କରିବାକୁ ଆସିବ ।

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୨

ମୋ'ର ଆକରଣୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 'ବ'ର ପାଖକୁ ସଙ୍ଗାତ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗି ଅସୁଖି ଲାଗିଲା । ମୁଁ ଏବେଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନେଇ ଆଜଣୀ ସବୁଟି ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେମିତି ବେମିତି ଲାଗି ଖରାପ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି । ମାଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହି ଅସୁଖି ଅନୁଭବ କଣ ? ଘରକୁ ପେରିଆସିବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଵାଣ୍ଟି ଲାଗିଲା ଏବଂ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ମୋ' ଗିତରେ ଯେଉଁସବୁ ଭଲବ୍ୟାପାର ବିକାଶ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ସଙ୍ଗାତ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଲି ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେଥା ସତ କି ?

ଏହି ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବ — ଏହି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ସମସ୍ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏହିସବୁ ଧାରଣା,— ଏହି ସବୁକିଛି ପ୍ରାଣିକ ଗୁଣରୁ ଆସିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବାସନା ଏବଂ ଅଗ୍ରଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ପରିବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତିକିବେଳେ ତାହା ବିଦ୍ରୋହ କରେ । ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ।

୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୩

ମାଆ ମୋ'ର,

ସେହି ବିଷୟର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ନାହିଁ । ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ମୋ' ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ଡିଡ଼ି ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବଂ, ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି । ଆପଣ କହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ।

ତୁମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର । ନିଜକୁ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ; ମୋତେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ି ନା ଭିଡ଼ି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଅ ।

୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୩

ପ୍ରିୟତମା ମାଆ,

ମୋ'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିଶୀଳତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ମୁଁ ସବୁଠାରେହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ।

ମାଆ, ମୋ'ର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ତା' ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ମାଆ, ମାଆ ମୋ'ର,

ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ୍ କରିଛି କି ? ମୋତେ ବୟାକରି କହନ୍ତୁ । ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି

କୁଲ୍ କରିଥାଏ ତେବେ କଣକରି ମୋତେ ଯମା କରିବେବେ । ଆପଣ ମୋ’
ଇପରେ ଅସବୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି କି ? ମାଆ, ମୋତେ ଆପଣ ନିଜର କରି ନିଅନ୍ତୁ ।

ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରୁଛ ? ତୁମେ ତ ଦିଅଁ କୁଲ୍ ଜାମ କରି ନାହିଁ ଓ ମୁଁ
ତୁମ ଉପରେ ଏତେ ଚିଡ଼ିଏ ବି ଅସବୁଷ ହୋଇ ନାହିଁ । ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧାର
ବେଶ୍ମା ଯାଇଥିଲି କି ? ଯଦି ବେଶ୍ମା ଯାଇଥିବି, ତେବେ ଏହି କର୍କସ୍ତ ପୃଥ୍ବୀର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା
ଏବଂ ଅନ୍ଧତା ବିଷୟରେ ତିରାମସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲି ବୋଲି ସେପରି ବେଶ୍ମା ଯାଇଥିବି ।
ମାତ୍ର, ସେହିସବୁ ତିରା ଭିତରେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜଣୀ ଦିଅଁ ନ ଥିଲା ।

ମୋ’ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ମୋ’ର ଅତରଙ୍ଗ ମାଆ,

“ଆମେ” ଗୋଟିଏ ଇପାପା ଚିତ୍ର କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ
କହିଥିଲି । “ଆମେ” ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ । ମୁଁ ଏକା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଛି ବୋଲି ଆଜଣୀ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ “ଆମେ” ବୋଲି କହେ ।
ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ । ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ
ସବୁବେଳେ ରହିଛି; ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସଂଗୀତର ଅନୁଶୀଳନ
କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି । ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତ
ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ, ସେବେଳା ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ି କି ? ଆମେ ବୁଝି ନିଶ୍ଚିତରୂପେ
ଚିତ୍ର କରୁଥିବା ଇପାପାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ, ଆମେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ଏକାଠି ହୋଇ ତିଆରି କରୁଛୁ, ନାନା ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ । କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ
ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ସେହିପରି
ହେଉଛି । ଆଜି ସକାଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଇପାପାଟି ପଠାଇଥିଲ, ସେଇଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର
ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ନେହର ସହିତ ।

ତୁମ ହୃଦୟର ମାଆ ।

୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ମାଆ ମୋ'ର,

ଏହି ସଂସାରର ନିମ୍ନସ୍ତରର ଆନନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୋ'ର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ହଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି ଓ ମୋ'ର ହୃଦୟର ଦୋଳରେ ନେଇ ବସାଉଛି, ଯେପରିକି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।

ତୁମ ସହିତ ଅନୁକ୍ଷଣ ରହିଥିବା ତୁମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମାଆର ପ୍ରେମ ଜାଣିବ ।

୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ମୋ' ଆଦରର ମାଆ,

ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଅବିନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ।

ହେ ମୋର ଶିଶୁ, ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ଏହା ସେଇ ଶାନ୍ତି ଯାହା କଦାପି ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ ନ ଥିବା ମୋ ପ୍ରେମ ଉପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚୟତାରୁ ଓ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆସେ ।

ତୁମର ମାଆ ।

୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ମୋ' ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଏହି ଅସୁବିଧାଟି କାହିଁକି ଆସେ ? ମୁଁ ସେହି ଅସୁବିଧାଟି ଲାଗି ଦୁଆର ଖୋଲିଦେବା ହେତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଲାଗି ଚାହା ଆସେ ? ମାଆ, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆସେ କାହିଁକି ?

ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାହାସବୁ ଲେଖୁଛି ବା ତୁମକୁ ଯାହାକିଛି କହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଈର୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ଏପରି ଏକ ଖରାପ ବାଚାବରଣର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାର ଚାପ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ତାଙ୍କି ଆଣିବ । ଯେହେତୁ ତୁମେ କହିଦେଲ,

ତନ୍ମୟ ତୁମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ଏବଂ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲ । ସେ ଦିଶ୍ୟରେ ଆଦୌ ସଞ୍ଚାନ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲ ।

ତୁମ ମାଆଙ୍କର ସବୁଯାକ ପ୍ରେମ ଜାଣିବ ।

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୋ'ର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଦତଳକୁ ଧାଇଁଯିବାକୁ ମନ କରୁଛି । ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ଏହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା କରିପାରିଛି କି ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି... ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ କି ? ମୁଁ ସେବଣା ଜାଣି ନାହିଁ ।

ମୋତେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଇପ୍ପିଷ୍ଟିର ଆତ୍ମାଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ଏବଂ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାହା ପାଇବା ଲାଗି ଆତ୍ମାବଳୀ ସହିତ ଲଢ଼ା କରୁଛ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ତୁମେ ନିରନ୍ତର ମୋ' ହୃଦୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ମୋ' ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ । ଏବଂ, ତୁମର ସମସ୍ତ ସକାଳୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖୁଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ବଳ ଦେଇଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥିବ ।

ତୁମ ମାଆଙ୍କର ସବୁଯାକ ପ୍ରେମ ଜାଣିବ ।

୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସତେଯେପରି ମୋ'ର ସବୁ ବଳ, ଲଢ଼ା ଓ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି । ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ ଯିବ, ମାତ୍ର କିପରି ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ମୋ'ର ଏତେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାହସ ପାଇ ନାହିଁ ।

ନିଜକୁ ସତସ୍ତ କରିପକାଅ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଗତ କେତେଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବାର

ଫଳ । ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବ — ମାତ୍ର ତୁମକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଖୋଇବାକୁ ବି ହେବ । ଖୋଇବାକୁ ଯିବାରେ ଯେପରି ଡେରି ନ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିବ ।

ଅତୀବ ଆଦରର ସହ ।

୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଟିକିଶିଶୁ,

ତୁମର ସୁନ୍ଦର ଚିଠି ପାଇ ମୋତେ କେଡ଼େ ଖୁସୀ ଲାଗିଲା । ତୁମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ, ତୁମରି କେବଳ ମଙ୍ଗଳହିଁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ବଳୀୟାନ୍ ଏବଂ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଚିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏକି ନିଜେ ନିଜର ପରିଚାଳନା ହୋଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସିଏ ତା'ର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରୁଥିବ ଏବଂ, ସେହିଭଳି ଅଭୀଷ୍ଟା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସଭାଗିନୀ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ, ସିଏ ସେତିକି ଅଧିକ ଭାବରେ ମୋ'ର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ ହୋଇପାରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ ।

ସେହି କାରଣରୁହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ହେଉଛି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମୁଁ ତାହାର ସବୁଯାକ ଖିଆଇକୁ କଦାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବି ନାହିଁ । କାରଣ ସେପରି କଲେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପକାରହିଁ କରିବି ।

ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରେମାସ୍ୱଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳରହିଁ କାମନା କରୁଥାଏ । ମୋ' ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରେମ ରହିଛି, ତୁମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରେମ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ତୁମର ମାଆ ।

୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ' ଭିତରେ ସର୍ବଦାହିଁ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥାଉ ।

ତୁମର ହୃଦୟ ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିହିଁ ବିରାଜିତ ରହିଥାଉ ।

ହଁ, ତୁମ ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ଚେତନା, ଯାହା ମୋ ପ୍ରେମର କୈବଲ୍ୟ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଦେଉଛି, ତା'ରି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶାନ୍ତି, ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦହିଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି ।

୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ହଁ, ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ସେହି ଆଲୋକର ଏକ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବ । ତୁମ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।

୧୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହର ଟିକି ଶିଶୁ,

ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଜାପାନୀ ଛବି ଭଳି ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ “ସ୍ବରରୁ” ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠର, ଯେଉଁଠାରେକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ କଳାର ଯାବତୀୟ କଳ୍ପନା ଏବଂ କୃତିମାନଙ୍କର ସୁଚିସବୁହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ତୁମକୁ ଅନେକ ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ମାଆ,

ମୁଁ ଶକ୍ତିହୀନ କୌଣସି ଜୀବନ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ ।

ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା — ତେବେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ, ଏଠାରେ ତାହା ଅର୍ଜନ କରିବା ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ବିଶେଷତଃ ଏଠାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଯେପରି ଶକ୍ତିର ଏକ ସାଗର ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

ତୁମ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ।

୧୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ।

ତୁମେ ଚିରନ୍ତନ ଉତ୍ସର୍ଗର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାନ କରି ଶିଖ; ସେହି ଉତ୍ସରେ ସବୁ ରହିଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମର ସହିତ ।

୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ମୋ' ଶିଶୁ, ମୋ' ଶିଶୁ, ଏପରି ଗଭୀର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ? ଏହି ଦୁଃଖ କ'ଣ ଏହି କାରଣରୁ ହୋଇଛି ଯେ, ତୁମେ ବନ୍ଧୁଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ କେହି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେକି ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ?

ମାତ୍ର ତଥାପି ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ମାଆର ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ କି ? ଏବଂ, ସେହି ମାଆର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରତି ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁକି ?

ନା, — ସବୁକିଛି କଦାପି ଆଦୌ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନୈରାଶ୍ୟମୟ ନୁହେଁ, ଏହି ଗଛସବୁ, ଏହି ଆକାଶ ବା ଏହି ସାଗର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସେପରି ନୁହନ୍ତି । ସକଳ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ବାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଆଗରେ କେବଳ ଖୁସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଦେଇ ପାରିବେ । ତୁମେ ଏହି ପିଲାକିଆ ନୈରାଶ୍ୟବୋଧକୁ ନିଜ ଉପରୁ ଝାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ।

୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଜଣେ ମାଆ ତା'ର

ଶିଶୁକୁ କ'ଣ ଏହିପରି ଭଲ ପାଏ ?

ମୋ' ଶିଶୁ,

ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ମୁଁ ସେପରି ଅର୍ଥରେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲପାଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତାହା କିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି । ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ — କେବଳ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ।

୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୪

ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମନୁଷ୍ୟର ସଂସର୍ଗ ମୋ'ର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋ'ର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ । ମାନବସ୍ରରୀୟ ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । କ'ଣ ଯେ କରିବି, ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି । ଆଉ କାହାରି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ କଦାପି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବି ନାହିଁ, କଦାପି, କଦାପି ନୁହେଁ । ମୋତେ ଆପଣ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

ତୁମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣିବ ଏବଂ କେବଳ ନିଜକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କୌଣସି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ । ଆସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ । ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିକୁ କଦାପି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ । ନିଜର ଭାବନା ଓ ଅନୁଭବରେ ଯାହାକିଛି ତୁମକୁ ମୋ' ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିବ । ଯାହାକିଛି ମୋ'ର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଆଣୁଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ମୋ' ଉପସ୍ଥିତିର ବୋଧ ତଥା ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଇ ଯାଉଥିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିବ । ଏହି ନିୟମର ଆଲୋକରେହିଁ ତୁମେ ସବୁକଥାର ବିଚାର କରିବ । ଦେଖିବ, ଏହା ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଭୁଲରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ।

ତୁମ ଲାଗି ଅନେକ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣ କଲି ।

୨ ମଇ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ସବୁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ମୋ' ସହିତ ନିରନ୍ତର ରହିଥାଆନ୍ତୁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ'ର ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆସୁଛି

ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ବଳ ଓ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ମୋ' ହୃଦୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ଭାବେ ଧରି ରଖୁଛି । ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋ'ର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତିତା ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆବଲୋକନ କରିବ, ତେବେ ନିଜର କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୋ' ବାହୁଯୁଗଳର ଉଷ୍ମତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ।

ତୁମର ମାଆ ।

୪ ମଇ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଓ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛ, କାରଣ ତୁମର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମକୁ ଅଧିକ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଲା ପବନରେ ବିଜି ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ...

ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୯ ମଇ ୧୯୩୪

ହେ ମୋର ଚିକିତ୍ସିଣ୍ଣ, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଆନ୍ତର ନୀରବତାର ମଧୁର ଶାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି । ଏହା ତୁମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁ ।

ସ୍ନେହ ସହିତ ।

୧୪ ମଇ ୧୯୩୪

ମୋ' ଶିଶୁ, ତୁମର ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ, ତୁମେ ଯେ ନିଜକୁ ନେଇ ଏତେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ତୁମ ବୟସରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ'ର ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି,— ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଖୋଜି ବାହାର କରୁଥିଲି, ଶିଖୁଥିଲି, ବୁଝୁଥିଲି, ଜାଣୁଥିଲି । ଏହାହିଁ ମୋ'ର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଏପରିକି ଏକ ପ୍ରବଳ ଅନୁରାଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇଥିବା ମୋ' ମାଆ ମୋ' ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ,— ଆମେ କେବେହେଲେ ଖରାପ ମିଜାଜ, ଅସନ୍ତୋଷ କିଂବା ଆକସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନ ଥିଲୁ । ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ କୌଣସି

କାରଣରୁ ଅସବୁଷ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଥିଲୁ, ତେବେ ସେ ତାହାକୁ ପରିହାସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ଅଥବା ଗାଳି ଦେଇ କହୁଥିଲେ, “ଏସବୁ ବାବେ କଥା ପୁଣି କ’ଣ ? ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ବଦ କରି ପକାଅ ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ର ଯାଇ ଆପଣାର କାମ କର ଏବଂ ମିଜାଜ ଭଲ ଅଛି କି ଖରାପ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ । ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ।”

ମୋ’ ମାଆ ବିଲକ୍ଷ୍ମ ଠିକ୍ କଥାହିଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଆପଣାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ରହିଆସିଛି ।

ଏକଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କାରଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କହୁଛ, ତାହା ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁହିଁ ଆସୁଛି । ତୁମେ ଯେଉଁ କାମଟିକୁ କରୁଛ, ସେଥିରେ (ଚିତ୍ରକଳା ବା ସଙ୍ଗୀତ) ଓ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତୁମ ମନର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବାରେ ଏବଂ, ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତିହୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁସବୁ ଜ୍ଞାନୋପାଦାନର ଶିକ୍ଷା କରିବା ତା’ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

ତୁମେ ଯଦି ଦିନକୁ ଆଠ ନଅ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗତା ଓ ତୁମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରନ୍ତି, ତୁମକୁ ନିଦ ଲାଗତା ଏବଂ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି । ଏବଂ, ତୁମର ମନ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଆବୌ କୌଣସି ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ ।

ତୁମ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ମୋ’ର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ ।

ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ତୁମର ମାଆ ।

୧୪ ମଇ ୧୯୩୪

ମୋ’ର ପ୍ରିୟ ଚିତ୍ତି ଶିଶୁ,

ତୁମକୁ ମୁଁ ସତତ ମୋ’ର ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆତ୍ମାଦିତ କରି ରଖୁଛି : ତୁମେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣିତ କରି ରଖିବ । ମୁଁ ସତତ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି : ମୋ’ର ସେହି ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସତେଜନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ତୁମେ ଯେପରି ଯାବତୀୟ

ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆଶି ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଜାଣିବ ।

୨୧ ମଇ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଏହି ଆନନ୍ଦ, ଏହି ଶାନ୍ତି ଓ ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିଶ୍ଚିତଭାବକୁ ତୁମେ ସାବଧାନତା ସହିତ ସାଇତି ରଖୁ । ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ମୋ'ର ଅନେକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖୁଥିବେ ।

ତୁମ ମାଆର ପ୍ରେମ ଜାଣିବ ।

୨୨ ମଇ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରହିଁ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । କାରଣ, ଯଦି ପ୍ରାଣ ଉପରେ ତା'ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଏକ ଶକ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ଶାନ୍ତିକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରି ନ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ପ୍ରାଣ ତାହାକୁ କେବେହେଲେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଲାଗି ତୁମ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ; ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସତତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସହିତ ।

୨୪ ମଇ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ମୋ' ବାହୁ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ କରି ରହିଛି, ମୋ' ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ତାପି ରଖୁଛି ଏବଂ ମୋ'ର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ପୃଥିବୀକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମୋ'ଠାରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ

ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ । ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଦେଇ ପାରିଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତେବେ ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ରହିବ ।

ପ୍ରେମ ।

୨୪ ମଇ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ କୁନି ଶିଶୁ,

କେବଳ ଆତର ଏକାନ୍ତତା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିବିଡ଼ତା ସମ୍ଭବ ହେବ । ସମସ୍ତ ପ୍ରେମର ସହ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

ତୁମର ମାଆ ।

୨ ଜୁନ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁପଯୋଗୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତୁମେ କଦାପି ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଏହି ବଦଭ୍ୟାସଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାରିଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମର କଷ୍ଟଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସୁଖାନୁଭୂତି ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଛି ।

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ସଭା ସହିତ ତୁମ ଲାଗି ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଏହି ରୂପାନ୍ତରର କାମନା କରୁଛି ।

ପ୍ରେମର ସହ ।

୧୦ ଜୁନ ୧୯୩୪

ମୋ' ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାହିଁ ହେବି । ଅତି ଆପଣାର ମାଆ, ମୋ'ର ଏହି ଶିଶୁସୁଲଭ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ତେଜନା ଚାହୁଁଛି, ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଛି, କଳାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସୁଖାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏହା କ'ଣ ଅତି ବଡ଼ ଏବଂ ଅତି ବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?

ତୁମ ମାଆର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୧୨ ଜୁନ ୧୯୩୪

ମାଆ,

ନୀତିନିୟମର ମୋର ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଦରକାର ।

ଏହା ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଭଲ୍ଲା କରୁଛି । ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର ଶୁଖିଲା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିଂବା ଗୋଟିକ ଆଦୌ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ବା ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶୁଖିକିତ କରି ରଖିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସହିତ ସର୍ବଦା ତୁମ ନିକଷେ ।

୨୩ ଜୁନ୍ ୧୯୩୪

ହଁ, ମୋ' କୁନି ଶିଶୁ,

ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ମାଆ, ଯିଏକି ତୁମ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ସରାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ; ସେହି ସରାଟିକୁ, ଯିଏକି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିର ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁକ୍ତ, ଶାନ୍ତ, ଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ଖୁସୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ତୁମ ମାଆର ପ୍ରେମ ଜାଣିବ ।

୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁଟିକୁ ଶକ୍ତି ଓ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେହିଁ ବାସ କରିପାରେ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ମୋ' ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହନ କରିଛି ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଅବଗାହିତ ହୋଇ ରହିଛ । ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ଵାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାସା ବଳରେହିଁ ତୁମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

ମୋ'ର ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେଖାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ନଚେତ୍, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ, ତେବେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂସାରିତ କରି ରଖୁଥବା ସକଳ ଶକ୍ତି ଅତର୍କିତ ହୋଇଯିବ ।

୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୪

ମାଆ, ମୋ' ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ମୋ'ର ଯାହାକିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ।
ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । ମୋତେ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହନ୍ତୁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ତୁମର ଯାହା ଦରକାର, ସେକଥା ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି । ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାରୂପେ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିବ । ଏବଂ, ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଯଥାର୍ଥରେ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି; ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଛି । ମାତ୍ର, ତୁମ ଆତ୍ମ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିଭାଗି ଭ୍ରୋଡ଼ିତ ହୋଇଯିବ, ତାହାକୁ ତୁମକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଲାଗି ଓ ତୁମର ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ।

୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁ ଲପାପାଟି ପଠାଇଛି, ମୁଁ ତା' ଉପରେ ଅଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ସିଂହ ଭଳି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ କୁନି ସିଂହ,

ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେପରିକି ତାହା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରିବ; ମୁଁ ତୁମର ମଣ୍ଡିତ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେପରିକି ତାହା ଶାନ୍ତ ରହିପାରିବ । ଏବଂ, ତୁମ ହାତ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେପରିକି ତାହା କୁଶଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ।

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସହିତ ।

୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ କୁନି ଶିଶୁ,

ତୁମ ସିଂହଗୁଡ଼ିକ ତମଜ୍ଞାର ହୋଇଛନ୍ତି । ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ କେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ସବଳ ସତ୍ତା ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଦୁର୍ବଳତାହିଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସଂକେହିତ ଶକ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସେହି ଶାନ୍ତି (ମୋ' ଲପାପା ଉପରେ, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ମଧ୍ୟ) ପ୍ରେରଣା କରୁଛି ।

ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ଯେ ତୁମେ ବଳବାନ୍ ହେବ, ଶାନ୍ତ ହେବ; ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ

ସ୍ଥାପନ କର । ସେହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନା ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି, ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ତୁମର ମାଆ ।

୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ । ଛାଇଗୁଡ଼ାକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମୁଁ ଆଉ କେବେହେଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବି ନାହିଁ ।

ମୋ'ର ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରେମ ଉପରୁ ତୁମେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବ ନାହିଁ ।

୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୪

ମାଆ,

ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ।

ମୋ' ଶିଶୁ, ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦିଅ ନାହିଁ ।

୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଆହାରଶାଳାରୁ ମୋତେ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ତୁମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଖାଇ ନ ଥିଲ । ଆଜି ଦିନମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ । କାହିଁକି ? ଯଦି ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ମୁଁ ତା'ରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହିବି । ମାତ୍ର, ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ହେବ । ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆହାର ନ କଲେ ତୁମର ମଣ୍ଡିଷର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ବସିବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ?

ତୁମେ ନିୟମିତ ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ ମୋ' ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୁଏ । ଯେଉଁ ମାଆ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଓ ତୁମର କେବଳ ଭଲହିଁ ଭଲ କରେ, ତୁମେ ସେହି ମାଆର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବ କି ?

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଅନିୟମିତ ହେବି ନାହିଁ । ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ'ର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇ ନାହିଁ । ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ମେଘ ଯେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରି ରହିଥିଲା, ସେକଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି । ଏବେ ମୁଁ ଭୋଜନ ଗୃହକୁ ଯାଉଛି । ମାଆ ମୋ'ର, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଛି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୁନି ଶିଶୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଭଲ ପିଲା ଏବଂ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ଖାଇଲ ଏବଂ ତୁମର ସବୁ ମେଘ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଜାଣି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରି ଆସିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ । ସେଥି ସକାଶେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ'ର ବାହୁ ଯୁଗଳ ଭିତରେ ଆସି ସର୍ବଦା ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇ ନ ଥିବା ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବ ।

୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଏପରି କିଛି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ? ମୋ'ର ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ବିନ୍ଦୁଛି । ଭାରି ଛାତି ଲାଗୁଛି ।

ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ବୁଝିଛ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆଦୌ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏପରି ଲାଜ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛ ।

ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଇ ଏବଂ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଏକ ଶାରୀରିକ ଶୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶୋଇବ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଇବ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧି ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ।

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସହିତ ।

୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ପ୍ରିୟତମା ମାଆ,

ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି । ମାଆ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ?

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ତୁମକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ମୋ'ର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି । ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ'ର ବାହୁଯୁଗଳରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୋ' ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ।

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟବିଧାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି । — ମାତ୍ର ତୁମ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଜକୁ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ମୋ'ର ଦୁଇ ବାହୁ ଭିତରେ ଲାଖୁ ରହିଥାଅ ।

୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଚିକି ଶିଶୁ,

ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ଯେ, ଅହଙ୍କାର, ଦାମ୍ଭିକତା ଏବଂ ପରଶ୍ରୀକାତରତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁସ୍ଥିତ, ନୀଚ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଓ ସେମାନେ ସକଳ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇ ରଖୁଥାନ୍ତି ।

ଏମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଶକ୍ତି ତୋ'ଠାରେ ରହିଛି । ଏବଂ ମୋର ପ୍ରେମ ତୋତେ କଦାପି ଏକଲା ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ ।

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଶାୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଆଦୌ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ । ସେହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ୟା ।

ମାଆ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୁନି ଶିଶୁଟି ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ମୁଁ ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି, ଏବଂ, ତୁମେ ଯେତିକି ଅଧିକ
ଛୁଇଁ ଓ ଖୁସୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ।
ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସହିତ ।

୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୪

ମୋ' ଆଦରଣୀୟ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୋତେ
ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମେ ମୋ'ର ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏକଥା ଜାଣି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସୀ । ମୋ'ର
ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ନିୟମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶକ୍ତିମାନ, ସାହସୀ
ଓ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସବୁବେଳେ ଭରମ ମିଜାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ଯେ
ଏହିସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ମୋ'ର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।
ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ।

୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୪

ମୋ' ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି । ସବୁକିଛି ମୋତେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି
ଲାଗୁଛି । ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୋ' ଶିଶୁ,

ମୁଁ ତୁମକୁ ନିରନ୍ତର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖୁଛି । ମାତ୍ର,
ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ କିଛି ରଖୁଥାଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଦିଏ, ତାହା
ନେବାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ ।

ମୋ' ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ ସ୍ଥାପନ ନ କଲେ ତୁମେ କିପରି ମୋ'ର ସହାୟତାକୁ
ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ? ତଥାପି ମୋ'ର
ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟତମା ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ ? ମାଆ, ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଯୁଗଳରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ ।

ମୋ' ଶିଶୁ,

ତୁମକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସମା କରି ଦେଉଛି । ମାତ୍ର, ତୁମ ଆତ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆପଣାର ମନ ଭିତରୁ ତୁମର କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଏହିସବୁ ମନ୍ଦ ଭାବନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପୋଛିଦେବ । ମୋ'ର ପ୍ରେମ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମାଆ,

ମୁଁ ଯେଉଁସବୁ ଭୁଲ୍ କରିଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ । ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା ମୋ' ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ।

ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି; ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ, ତୁମେ ଅଧିକ ଶିର ହୁଅନ୍ତ, ଅଧିକ ବିବେକୀ ହୁଅନ୍ତ, ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକ ମନ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତ !

ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କେତେକ ଗୁଣର ବିକାଶ କରିବା ତୁମ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିପାରୁ ନାହିଁ ?

୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୪

ପ୍ରିୟତମା ମାଆ,

ଆପଣ ସର୍ବଦା ମୋ' ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଅଛି ।

ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ'ର କୁନି ଶିଶୁଟି ସବୁବେଳେ ବିବେକର ସହିତ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ବଥାଉଛି, ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ।

୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୪

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମୋ' ପାଖରେ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ
ଭଲ୍ଲା କରୁଛି । ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ।

ମୋ' ଟିକି ଶିଶୁ,

ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ଓ ତୁମ ଲାଗି ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ
ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ଆଶୁଛି । ମାତ୍ର, ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ
ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ସେକଥା ଜାଣିଛ; ବିଶେଷତଃ, କ'ଣ ନ କରିବାକୁ
ହେବ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୧ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯୩୫

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଯଥେଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ହେଉଛି ତୁମ ମୁଖ୍ୟବ୍ୟଥା ଭଲ ହେବାର
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବଗିଚାରେ କାମ କରିବା) ।

୨୫ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯୩୫

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମୋ'ର ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଟିକି ଶିଶୁଟି ସହିତ ଆପଣ ସର୍ବଦା ରହିଥାଆନ୍ତୁ । ମୋତେ ଏକ
ଗଭୀର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଶାନ୍ତି ବହନ କରି ଆଶୁଛି; ମାତ୍ର, ସେହି ବିଷୟରେ
ସଚେତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମୟରେ, ମନ ଭିତରେ ମୋ'ରି
ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ବାରବାର “ଆପଣ ମୋ' ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି,
ମୋତେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଞ୍ଚାନ କରି ରଖନ୍ତୁ” ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ।

୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯୩୫

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

କେବେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ, ମୋ' ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲଜା ଅନୁଭବ ନ କରି ଯାହା କରିପାରିବ, ତୁମେ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ କର । ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଶରୀରସ୍ତରରେ ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ କଦାପି ସାହସ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ସର୍ବଦାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି । ପ୍ରେମର ସହିତ ।

୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୫

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ' ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ କାହିଁକି ଯେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ମୋଟେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଖୁସୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସୀ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଂଶଟି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଛି । ମାଆ, ମୋ' ଭିତରେ କେଉଁ ଅଂଶଟି ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି ? ହୃଦୟ ନା ପ୍ରାଣ, ଅଥବା ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଭୀର ଅଂଶ, ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ?

ମୋ' ଆଦରର ଶିଶୁ,

ଏହା ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଭୀର ଉପାଦାନଟିଏ, ତଥାପି ତାହାର ଆରୋଗ୍ୟବିଧାନ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ତୁମର ଶରୀର ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ସବଳ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ ଓ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଖୋଲା ପବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ।

୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୫

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ମୋ'ର ସକଳ ଖୁସୀ ଓ ସକଳ ଶାନ୍ତିକୁ କାହିଁକି ହରାଇ ବସିଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କେବେ ମୋ' ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବେ କେଜାଣି ? ମୋ' ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ?

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ତା' ନିଜ ଉପରେହିଁ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବେହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମୟିକ ଆବେଗ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଆପଣାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କଦାପି ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ ।

କେବଳ କର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଖୁସୀ ମିଳେ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ।

୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଖୁସୀ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ; ମାତ୍ର କିପରି ? ମୋ'ର କାମ ବେଳେହିଁ ମୋତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆସି ମାଡ଼ିବସୁଛି । ମୁଁ ତାହାକୁ ମୋତେ ଭୁଲିପାରୁ ନାହିଁ । ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ମୋ' ସହିତ ରହିଥାଆନ୍ତୁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

କୌଣସି କାରଣ ନ ଥିବା ଏହି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ତୁମେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ମାତ୍ର, ମୋତେ କାମ ନ କଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ । କେବଳ କର୍ମରେହିଁ ଭାରସାମ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ବଳ ଦେବାକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି । ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୧୨ ଜୁନ୍ ୧୯୩୫

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି; ମୋ'ର ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମୋତେ ଖୁସୀ ନାହିଁ । ଏହି ଅଂଶଟି ମୋ' ଭିତରେ ଅଛି ଅଥବା ବାହାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ସେହି କୌଣସି ଅଂଶଟି ଆପଣାକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅସହାୟ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମାଆ, ଆପଣ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସେକଥା ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କି ?

ତୁମର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ

ନାହିଁ । ଏତେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିପାରୁ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣର ଏହି ଭାଗଟିକୁ ଅଧିକ ସବଳ ଏବଂ ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୫

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି । ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ସେକଥା ତୁମକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ସେକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୋଲି ମୋ'ର ଅନୁମାନ । ଆପଣାର ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମିତ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୫

ମୋ' ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ତିନିଦିନ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଲାଗିଲା । ଏହା କାହିଁକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ କରି କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଦୁଇଦିନ ଲାଗି ଖୁବ୍ ଖୁସୀ ଲାଗୁଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଖୁସୀ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହିସବୁ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ?

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସଭା ପୁରୋଭାଗକୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ନିଜର ଖୁସୀଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ ବା ପ୍ରାଣ ଆଗକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଖୁସୀଟି ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ପରି ବୋଧହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସର୍ବଦା ସେଠାରେହିଁ ରହିଥାଏ, ପଶ୍ଚାଦ୍ଭାଗରେ ରହିଥାଏ, ନିଜକୁ ପୁଣି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ କଦାପି ଅସମର୍ଥତା ଏବଂ ବିଫଳତାର ପ୍ରସ୍ତାବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଶ୍ୱା ଜଣାଇବା ମୋତେ

ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବାଟରେ ଯେ ଅସୁବିଧାମାନ ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧିବସାୟ ବଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'ର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ କହୁଥିଲେ । ଏପରି କହି ଆପଣ ମୋତେ ସାବୁନା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କି ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଛି,— କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ଧରି,— ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି : “ଏତେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟାକରି ଲାଭ ବା କ'ଣ ହେଉଛି ? ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କେବଳ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ ।” ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ହୃଦୟଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ମାଆ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ' ଭିତରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମେ ଯେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛ, ସେକଥା ତୁମକୁ ସାବୁନା ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଦୌ କହି ନ ଥିଲି । ବାହାରକୁ ଦେଖା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହେବହିଁ ହେବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଗର ପଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପଥ ଏବଂ ତୁମେ ତିନିଚାରିଟା ବର୍ଷରେହିଁ ତାହାର ଫଳ ପାଇବା ଲାଗି କଦାପି ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର ତୁମର ବୟସ ଅଳ୍ପ, ସମ୍ଭାଷଣରେ ଜୀବନଟା ଯାକ ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛ । ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାହିଁ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ।

ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ଆପଣା ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯୋଗର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ନ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ବସ୍ତୁତଃ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଅ ପଛକେ, ଯେଉଁମାନେ ବଳଯୁକ୍ତ, ସାହସୀ ଏବଂ ସହନଶୀଳ, ସର୍ବଦା ସେହିମାନେହିଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି । ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଠାରେ ତୁମ ଲାଗି ଆମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସହାୟତା

ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୨୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୭

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ନାହିଁ, ମୁଁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଆପଣ ସେକଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କିପରି ? ଏହାର କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି କି ? ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୟାକରି କହିବେ କି : ଏବେ ଆପଣ ମୋ'ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ?

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମେ ଠିକ୍ କେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲି ଯେ, ତୁମର ଜଳାମୟ ସାମାନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛ । ତା' ସହିତ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ, ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ବିବାହ କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ଧନ ।

ତୁମେ ଯେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେକଥା ମୁଁ କେବେହେଲେ ଭାବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମର ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଧୀନତା ରହିଛି ଓ ତୁମେହିଁ ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହାକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ — ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ପକାଇଦେବା ମୋ'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ମନେକରୁଛି । ବାସ, ଏତିକି ।

ତୁମେ ମୋ' ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ । ମୋ' ପାଇଁ ତ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋ'ର ବାହୁବେଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛ । ତୁମେ ଦୂରରେ ଅଛ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଥାଅ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା, ଏବଂ ସତ୍ୟ ସହିତ ତା'ର କୌଣସି ମେଳ ନାହିଁ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୭

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ
ଦୁଇଟି କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି : “ଗରୁଡ଼”, ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ନଦୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମର ବିଗତ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର
ପ୍ରତିଛବି ।

ଏବଂ, ତେଣୁ ମେଲାଣି ତୁମ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସର୍ପକୁଳନାଶକ ବୃହତ୍
“ଗରୁଡ଼” ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ । ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା
ଦେବାକୁ ସେ ତୁମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହେଲା ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୭

ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ,— ଉପରେ ଏକ, ମାତ୍ର ରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅନେକ । ଜନ୍ମ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିଫଳନ ଭିନ୍ନ । ମୁଁ ଏକ
କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ଏହାହିଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୭

କାଲି ମୁଁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାନାବିଧ
ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଟଳ ରହିବା କଷ୍ଟକର
ହୁଏ ।

ମାତ୍ର, ବିବେକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖରାପ ଓ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା
ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଜାଣିହେବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ମନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୭

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମର ଅସୁବିଧାକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲକରି ବୁଝୁଛି । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ

ଅସୁବିଧା, ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହନଶୀଳତା ରଖି ଓ ଅନେକ ପୈର୍ବଣି ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

କାରଣ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସଭାଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏବଂ ନିର୍ମାୟମାଣ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପରିତ୍ୟାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ସୁଖଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହୁଁଛ । ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରଭୃତ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେହିସବୁ ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରଥମ ପଥଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସମର୍ଥତାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ସହାୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବଦା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ବହୁତଃ ତୁମକୁ ଏହି ସହାୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ନିମ୍ନତର ପଶୁଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଇ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହାକୁ ଜୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ।

ତୁମକୁ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରୁ ନ ଥିବା ତୁମ ମାଆର ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୧୫ ମଇ ୧୯୩୮

ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଗତ କେତେଦିନ ଧରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପାହାଚ ପାହାଚ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସିଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ସତେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ମୋ' ଆଗରେ, ମୋ'ର ହୃଦୟ ଆଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏପରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଣନିଶ୍ଵାସୀ ହୋଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି ।

ମୁଁ ଏପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏକ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କି ? ମାଆ, ମୋ' ବାଟେ ପ୍ରଭୃତରେ ଯେ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ?

ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମ ଲାଗି କେଉଁଟି ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ, ମୁଁ ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି । ତୁମର

ନିୟତି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଅଛି । ମାତ୍ର, ତୁମ ନିଜକୁହିଁ ସେହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ
ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ତୁମେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରି
ପାରିବ । ତୁମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ ?
ସାଧନାଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରମେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ? ଯାହାକିଛି ଘଟୁ
ପଛକେ, ତୁମେ ମୋ'ର ସହାୟତା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଆଶା ରଖି ପାରିବ; ସେହି ସହାୟତା
ମାଗିବାରେ କଦାପି କୁଣ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୨୯ ମଇ ୧୯୩୮

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋତେ ଗୋଟାଏକ୍ଷଣ ଅଶନିଃଶ୍ଵାସୀ ଲାଗୁଛି । ସଂଗ୍ରାମଟା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର
ହେଲାଣି । ମୋତେ ଏପରି ଆଉ କେତେଦିନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହରାଅ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଯିବା ଲାଗି ଦୀର୍ଘ ସମୟ
ଲାଗେ । ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ନୁହଁ କି ? — ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା
ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

ନିଜ କାମରେ ଆଗ୍ରହ ରଖ — ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଏହା
ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୨୮ ଜୁନ୍ ୧୯୩୮

ମାଆ,

ଭିତରର ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଉନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆପଣ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଲାଗି
କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରମେ ଗୋଟାଏ ପଥର ହୋଇ ଯାଉଛି,—
ମୋ'ର ସବୁଯାକ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯାଉଛି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନହୀନ ହୋଇପଡୁଛି,
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଛି ହୋଇ ଯାଉଛି । ନିଜର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ
ଏବଂ ଶକ୍ତି ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ

କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ଆପଣ ମୋତେ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ;— ଆପଣ ତ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବି । ମୁଁ କେବଳ ମୋ'ର ଅବସ୍ଥାଟି ବିଷୟରେହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛି ।

ମୋ' ଆଗରେ କହି ତୁମେ ଭାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଛ । ଏହା ତୁମକୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣିଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବଳ କରି ରଖୁଥାଅ, ଏବଂ ତାହା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୧୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୮

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'କବିତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । କବିତା ଲେଖା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଗଲାଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କି ଏବଂ ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି ?

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ମୁଁ ବସ୍ତୁତଃ ଭାବୁଛି ଯେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁପାରିବ ବୋଲି ତୁମର କବିତା ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତୁମେ ତ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲ; କିଛି ନୂଆ ଆସିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ।

ଅବଶ୍ୟ, ତୁମ ଭିତରୁ କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ମୁଁ ଅହରହ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ମୋ'ର ଭଲ ପାଇବା ତୁମକୁ କେବେହେଲେ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ନାହିଁ ।

ତୁମର ମାଆ ।

୧୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୮

ତୁମେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ମୋ'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତି ରହିଛି, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମର କାବ୍ୟିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ଆଜିର କବିତାଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅସଲ ପ୍ରେରଣାଟି ସହିତ ତୁମର ଖୁଅଟି ଛିଡ଼ିଯିବ । ତେଣୁ, ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲାବେଳେହିଁ ତୁମେ କବିତା ଲେଖିବ ।

୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୮

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୋ' ଉପରେ ରାଗ କଲେ କି ? ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି — ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ମୋତେ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୋ' ପଥଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ମାଆ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମାଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି : ମାଆ, ଆପଣ ମୋ'ର ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ରହିଥିବେ ତ ?

ମୁଁ ଆଦୌ ରାଗ କରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅକୋଇ ରଖିବି ନାହିଁ । ବା ଏପରି କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ହୁଏତ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବାର ଦୃଢ଼ତାରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରିନେବ । ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଥିବି; ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ହୃଦୟର ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ସେଠାରେ ମୋତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

୩୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୮

[୧୯୩୮ ଅକଟୋବର ମାସରେ ଅଠରବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ସାଧକ ଆଠବର୍ଷ ସକାଶେ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ସେ ବାହାରେ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ।]

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମ ୨୫ ତାରିଖର ପତ୍ରଟି ମୁଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲି ଏବଂ, ତୁମେ ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲଣି, ସେକଥା ଜାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ହେଲି ।

ତୁମ ଚିଠିରେ ତୁମେ ଲେଖୁଛ : “ମାଆ, ଏହି ସଂସାର ମୋ'ର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ । ମୋ' ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ।” ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ତୁମେ ଆଶ୍ରମ-ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଓ ତାହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯାବତୀୟ ସାଧନା,— ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷି କରିବାହିଁ ତୁମ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, କେବଳ ସେଇଥିଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଉଚିତ ।

ମୋତେ ଚାହିଁବାର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପଥ ହୁଡ଼ାଇ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତୁମେ କ'ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମେ ମୋ'ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛ ? ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ଓ ମୋତେ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ, (କାରଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୂର୍ଘଟଣାଟି ପରେ ମୁଁ ଆଉ ‘ପ୍ରଣାମ’ ବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରୁ ନାହିଁ) ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୁମେ ପୁଣିଥରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ ଯେ, ତୁମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଅନେକ ସୁଖକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଲ ସିନା, ମାତ୍ର ତା'ର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଖୁବ୍‌ବେଶା କିଛି ଆଦୌ ପାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ ?

ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଯେମିତି ହେଉ ପଛକେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନହିଁ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବାହାରର ଓ ଉପରିଭାଗର ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯେପରିକି ଏଠାକୁ ଫେରିଆସି ତୁମକୁ ହୁଏତ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ମୋ' ଚିଠିଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନସହକାରେ ପଢ଼ିବ; ଚିଠିଟିକୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଥିଲାଗି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମୋ'ପାଖକୁ ଲେଖିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।
ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ତୁମର ମାଆ ।

୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୯

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମର ଚିଠି ପାଇଲି । ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତିନିବର୍ଷ ସଂଗୀତବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ
ଯେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିରେ ମୋ'ର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ତୁମେ
ନିଜେ ସେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ।

ଏବଂ, ଫେବୃଆରି ମାସରେ ପଣ୍ଡିଚେରା ଆସିବା ଏକ ବିଜ୍ଞୋତିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ
ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ତୁମେ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା
ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦୃଢ଼
ଉଦ୍ବେକ କରି ଆଣିବ ।

ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଯାହା ପାରୁଛ ଶିକ୍ଷା କର ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ
ତୁମେ ସମସ୍ୟାଟିର ବିଚାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ, ମୋ'ର ସହାୟତା ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ
ରହିବ ।

ତୁମର ମାଆ ।

୧୧ ଜାନୁଆରି ୧୯୪୦

ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଯଦି ତୁମେ ଆଶ୍ରମ ଆସିବା ଲାଗି ଏତେ ଉତ୍ସୁକ ହେଉଛ, ତେବେ ଆସିପାରିବ ।
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରିଦେବି :

(୧) ଏଠାରେ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ କୌଣସି ପରିତ୍ରୁଷ୍ଟି ମିଳିବ ନାହିଁ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର
ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ଏଠା ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

(୨) ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରାତି ଦିନ ହଠାତ୍ ବୋମାବର୍ଷଣ
ହେବାର ଏକ ସତତ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବିପଦକୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ନ ଭାବୁଥାଅ, ତେବେ
ଆସିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୪୦

[୧୯୪୬ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ସେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଫେରିଆସିବା ପରେ ନିମ୍ନର ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ।]

ହେ ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋତେ ଆପଣ ଯଥାର୍ଥ ପଥଟି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆପଣ ମୋତେ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ।

ତୁମକୁ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେବା ପାଇଁ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି ।

୪ ଜୁନ ୧୯୪୬

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ସକଳ ସତ୍ତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବାର ଶକ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ମୋ' ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥା'ନ୍ତୁ ।

ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି । ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ବିବେକିତା, ସାଧୁତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଲାଗି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ।

ମୋ'ର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୨୯ ଜୁନ ୧୯୪୬

ମୋର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନିଜ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାହୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସେତିକି ଅଧିକ ନିରାଶ ହେଉଛି ଏବଂ, ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ମୋତେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ମନେ ହେଉଛି,

ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ, ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ, ଯାବତୀୟ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଯାବତୀୟ ମିଥ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ମୋତେ ଗିଳି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ରହିଥିବାର ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମଥାଟାକୁ ଗୋଟାମୁଢ଼ା ହରାଇବାକୁ ବସେ ।

ତଥାପି, ମୋ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ କହେ ଯେ ସବୁକିଛି ଦିନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ଏଭଳି ଏତେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ କଥା କହୁଛି ଯେ, ମୁଁ ତା' ଉପରେ ଆଦୌ ଆଶା ରଖିପାରୁ ନାହିଁ ।*

ମୋ'ର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ଏତେ ବିଚାର ଯେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୋ'ର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନଟିକୁ କେବେହେଲେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ସଂଗ୍ରାମଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଦର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ବି କହିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ?

ମୋ' ଶିଶୁ,

ତୁମେ ନିଜକୁ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହ । ସଂଗ୍ରାମଟିରୁ ଓହରି ଆସିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ପାଖରେ କଦାପି ନତମସ୍ତକ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ କଦାପି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପକାଇ ରଖ ନାହିଁ । ଚେଷ୍ଟା କର, ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବଂ ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ, ତୁମକୁ ସାବୁନା ଦେବା ଲାଗି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ରହିଛି । ଏପରି କରି ପାରିଲେ ତୁମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିର କଠିନତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାର ହୋଇଯିବ ।

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୭

* ମାଆ 'ସବୁକିଛି ଦିନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ'ର ତଳେ ଗାର ଦେଇ ତା'ପାଖରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ : "ଏଭଳି ହେଉଛି ସତ୍ୟର ବାଣୀ ଏବଂ ତୁମକୁ ତାହାରି କଥାଟିକୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

ନିଷା ରଖ, ସର୍ବଦା ନିଷା ରଖୁଥାଅ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଷାପର ହୋଇ ରହ ।

ନିଷା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଏହି ଦାବି କରିଥାଏ ଯେ, ସିଏ ନିଜ ସଭାର କେବଳ ସତ୍ୟଟିକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ।

୨୬ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ମୋ' ଉପରେ ଖୁବ୍ ଅସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ବିଚାରଟିହିଁ ତୁମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭୁଲ୍ । ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆଦୌ ଅସନ୍ନ ହୋଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ତା'ପରେ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଯାହାକିଛି ନିଷର୍ଷ ବାହାର କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ।

ଆପଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣଟିକୁ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ହେବି ଏବଂ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ମୋ' ଉପରେ ଅସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକଥା କହି ପାରିବି ନାହିଁ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତୁମର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଧାର ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିନେଇ ପାରିଲେହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ'ର ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ି ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିପାରିବି । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋ' ଉପରେ ଅସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ । ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ମୋତେ କେତେ ବାଧୁଛି, ସେକଥା ମୁଁ କଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବି ନାହିଁ । ଆପଣ ମୋ'ଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ? — ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ? ମୁଁ ତ ନାନା ବିଫଳତାର ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େବଡ଼ ବିଢ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଲିଣି । ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟମାତ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ । ମୁଁ ଯାହାକିଛି କରିଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ୍ କରିଛି, ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ହୋଇ ନାହିଁ — ତୁମର ଏ ଧାରଣାଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏବଂ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର । ଏକ ଅପରାଧବୋଧରୁ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଥାଇପାରେ; ମାତ୍ର ତୁମକୁ ବୁଝାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ କାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ଆଦୌ ବିରକ୍ତ କରାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି କରେ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅସଦିଚ୍ଛା ବା ବିଦ୍ରୋହଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ହୁଏତ କାଳୀଙ୍କୁ ଆସି କିଛି ଭର୍ତ୍ସନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ପ୍ରୀତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି ସେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ଏହିସବୁ ନିରର୍ଥକ ଧାରଣାକୁ ମନରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଓ ଖୁସୀ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୪୪

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

“ସିଏ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିନିଏ, ସିଏ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଧା ହୋଇ ସାରିଥାଏ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିକୁ ତୁମେ କଦାପି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ସାହସ ରଖୁଥିବ । ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ରହିଥିବ, ତୁମେ ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୭

[ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ତାରିଖ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୧୯୩୨ ଓ ୧୯୩୮ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, ସାଧକଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ରହଣୀ ସମୟରେ ।]

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କର ନାହିଁ । ମୋ'ର କରୁଣା ନିରନ୍ତର ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥିବ ଓ ତୁମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି ଜୀବନରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ; ବରଂ ତାହାର ଓଲଟାହିଁ ହେବ, ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ ବ୍ରତର ସଂକେତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି । ଏବଂ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷୁବ ବୋଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତୁମର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ପାରିବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

*

ତୁମର ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏତେଟିକିଏ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । ବାହାରର ଯାବତୀୟ ଉପାୟ ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ । “ଭିତରଟିକୁ” ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ଅତୁଟ ରଖୁଥାଅ ଓ ମୋ'ର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କାମ ଦେବ ।
ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

*

ମୋ' ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ସବୁଯାକ ମେଘ ଓ ଛାଇ ଅପସରି ଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି । ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର କାମନା କରି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କରିଛ ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାର ଯେ ସେହି ଦିଗରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ମୁଁ ପୂରା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିବସାୟିତା ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଜୀବନରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିନେଇ ପାରିଲେ ଆପଣାର ଏହି ନୂତନ ଜୀବନଲାଭରେ ତୁମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ ।

ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋର ସକଳ ପ୍ରେମ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

*

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଯେପରି ମାଂସପେଶୀର କର୍ଷଣ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ କର୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଲାଗି ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବ । ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି ।

*

ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିବ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାସବୁ କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବ । କେବଳ ଏତିକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଥିବ ଯେ, ନିଜର ଉଦ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଲାଗି ତୁମେ ନିଜର ପଲ୍ଲବଗ୍ରାହୀ ତଥା କିଛି ପରିମାଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ କଦାପି ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ତାହା ଯେପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି, ସେହିପରି ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସ୍ଥିର ସହନଶୀଳତା ରହିଥିବ ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟତା ଅଥବା ନୈରାଶ୍ୟକୁ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିରେ କଦାପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଅଭୀଷ୍ଟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

*

ମୋ'ର ମାଆ,

ଶକ୍ତିର ଅଭାବହିଁ ମୋତେ ଛବି ଆଜିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ନାହିଁ । ମୋତେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଭିତର ଏବଂ ବାହାରର ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, — ମୋ'ର ସକଳ ସତ୍ତାରେ ଶାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଅନ୍ତରତମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହ୍ୟତମ ସକଳ ସତ୍ତାରେ । ଶାନ୍ତି, ମୋ'ର ସକଳ ସତ୍ତାରେ ସେହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ । ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଆଦୌ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଉଛି । ଆପଣ ମୋ'ର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ।

ତୁମର କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ମୋତେ ଭାବପ୍ରବଣ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଥିରେ କ୍ଷମା କରିବାର ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ । ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ତୁମେ ଛବି ଆଙ୍କି ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମକୁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆଣି ଦେଇପାରିବି; ତୁମକୁ କେବଳ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେବାକୁ ହେବ ଓ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ତୁମେ ଦେଖୁବ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଶେଷ ଉତ୍ସ । ଶାନ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମେ ଅଭୀଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

*

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମାତ୍ର ମୋ' ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି ଯାହାକୁ ମୋତେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ରଖୁଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, କାରଣ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୋ'ର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ତୁମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଦେବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ସବୁକିଛି ସହଜତର ହୋଇଯିବ — ଏବଂ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକୁ ତୁମେ ଏତେ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛ, ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରିଶେଷରେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ।

ତୁମର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଅନୁକ୍ଷଣ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

*

ମାଆ,

ପ୍ରାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି । ବିଶେଷତଃ ଆଜି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ।

ଆପଣ ମୋ'ର ଗତ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରାଣକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ?

ମୁଁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହାକିଛି କହୁଛି, ତାହାର କୌଣସି ପଳ ହେଉ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ କ୍ଷଣ ଭାବରେ, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶାଳାରେ ତୁମ

ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାରେ ତାହା ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, କାରଣ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିଦେବାର ଏକ ଉପାୟ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତୁମ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ତାହାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବ ।

*

ମାଆ,

ଏକ ନୈରାଶ୍ୟ ମୋତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖୁଛି । ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ'ର ମନଟା ମଧ୍ୟ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି । ଏହାର କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଆଜି ମୋ'ର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଛି । ମୁଁ କ'ଣ କରି ପାରିବି ?

ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କାମରେ ନ ଲାଗିଲେ ମାଂସପେଶୀମାନେ ଯେପରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି କ୍ଳାନ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଅତିରିକ୍ତ କାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପରି କୌଣସି କାମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ । ଅତିରିକ୍ତ କାମ କରିବା ଯେପରି ଅପକାରୀ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଭାବେ ଅପକାରୀ ।

ପ୍ରାଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଚରିତ୍ର, ଯାହାକି ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ହେବାକୁହିଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ । ସିଏ ଯେ ମୋତେ ତୁମ ଘରର ମାଲିକ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ତାକୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ମାଆ,

ଏହି ପ୍ରାଣ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଦୟାକରି ତା'ର ଉପାତକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କି ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ସ୍ଵୀକାର କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା' କଥାରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ଵାସ କରିବ ନାହିଁ । ତାହାର ଇସାରାରୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ । ତା'ପରେ ତାହାର ଉପାତକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ, ଯଦି ତୁମେ ଅସୁବିଧାଟି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲଢ଼ା କରୁଛ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ମାନିବ ।

*

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୀବ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ଲାଭ କରିବାର ଏହି ଯେଉଁ ବାସନା, ଏହା ପ୍ରାଣସ୍ତରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ହୋଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ନୀରସତା ଓ ଜଡ଼ତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତୀବ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ସେହିମାନଙ୍କଠାରେହିଁ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଶୀଳତା, କାରଣ ତୀବ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି କଦାପି ଏକ ପ୍ରତିକାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଓଲଟି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଖୋଲି ରଖିବା, ଯେପରିକି ସେମାନେ ପ୍ରାଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଂଗଠନ ଓ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗର ତଥା ଆଲୋକନ ଓ ଶାନ୍ତିସ୍ଥାପନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ।

ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ତୁମ ମାଆର ଅନେକ ପ୍ରୀତି ଜାଣିବ ।

*

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ଆପଣ ମୋ' ଉପରେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ମୋ' ମନରେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖ । ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ? ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ଝୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ନାହିଁ, ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଚିକି ଶିଶୁ, ମୁଁ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନାହିଁ — କାହିଁକି ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେବି ? ମୁଁ ତୁମର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝୁଛି, ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସଦିଚ୍ଛାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଭଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ବେଳେ ତୁମର ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି । ବରଂ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ସତତ ତୁମ ନିକଟରେ ରହିଛି, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପ୍ରୀତି ଓ କୋମଳତା ସହିତ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ।

*

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସତତ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛି ।

ନାନାବିଧ ବୃଥା କଳ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆଦୌ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ । ତୁମ ହୃଦୟର ଗଭୀର ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ତୁମେ ନିଜକୁ ସେହିଠାରେ ସଂକେହିତ କରି ରଖ ଏବଂ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାକୁ ପାଇବ ।

ତୁମ ମାଆଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରେମ ।

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋ'ର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା ହୁଏ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାହିଁ ହେବି । ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୋ'ର ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ସବୁକଥା କହିପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମାଆ, ଆପଣ ତ ସବୁକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ।

ହଁ, ମୋ'ର ଆଦରର ଶିଶୁ, ମୁଁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ମୋ'ର ସ୍ନେହ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁତ, ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କର ବୋଲି ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏକ ଗଭୀର ଓ ଆଲୋକମୟ ନୀରବତାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ସଂକେହିତ ଶକ୍ତି ଲାଭ କର । ପରମ ଆଲୋକ ସହିତ ସାତତ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଯେଉଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ।

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରୀତି ସହିତ ।

*

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ବାହୁପାଶ ଭିତରେ ରହିଛି ।

ହଁ, ମୋ'ର ବାହୁପାଶ ଭିତରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ କଥା । ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାତ୍ମା ରକ୍ଷୁଥିବା ଶାନ୍ତିକୁ ତୁମେ ସେହିଠାରେ ପାଇବ; ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରିବ, ଯାହାକି ତୁମ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇପାରିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ବେଷ୍ଟିତ କରି ଧରିଛି, ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଛି ।

*

ମୋ'ର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ଆଲୋକ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋକ । ଆପଣ ମୋତେ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହତ୍ତମା ଶକ୍ତି । ମୋ'ର ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ'ର ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ'ର ହୃଦୟ ଭିତରେହିଁ ଲାଖି ରହିଥାଅ, ସେହି ହୃଦୟ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟିତ କରି ଧରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୋ ବାହୁ ଯୁଗଳ ଭିତରେ ଆସି ତୁମେ ଲାଖି ରହ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆଦୌ ଭୟ କର ନାହିଁ — ଆମେ ସେହି ସବୁକିଛିକୁହିଁ ଦୂର କରିଦେବୁ ।

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସହିତ ।

*

ହେ ମୋ'ର ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ । ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ଦୟନୀୟ ମିଥ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ମୋ'ର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ସତତ ତୁମକୁ ମୋ' ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନେବାରେ ଲାଗିଛି; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସେଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ପଳାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ? ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ମୋ'ର ବାହୁ ଭିତରେ ଶିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ତୁମେ ଯେତେଥର ଅସ୍ଥିରତା ଅସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବ ସେତେଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା ନିଜ ଭିତରେ କହି ଚାଲିବ :

“ହେ ମୋ ହୃଦୟ ! ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ।” ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଏହା କରିଚାଲିଲେ
ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ ସେଥିରେ ତୁମେ ଖୁସୀହେବ ।

ମୋ’ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

*

ମୋ’ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ତୁମଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି; ତାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ
ଦିଅ, ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ସେହି
ଆଲୋକ ତୁମ ଲାଗି ଜ୍ଞାନକୁ ବହନ କରି ଆଣିବ ।

ମୋ’ର ସମସ୍ତ ପ୍ରୀତି ସହିତ । ତୁମର ମାଆ ।

*

ମୋ’ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଓ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଖୁସୀ ଅନୁଭବ
କରିବ, ମୁଁ ସେଦିନ କେତେ ଖୁସୀ ନ ହେବି !

ମୋ’ର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ସହିତ ।

ସଞ୍ଜ ପ୍ରବଳ

ସ୍ଵପ୍ନ ସ୍ତବକ

ଜଣେ ଚରୁଣ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଖିତ, ଯିଏକି ପରେ
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆତ୍ମଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ ।*

୧

ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ ।

ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ । ଯାହା କରିବାକୁ ଅଛି,
ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।

*

ମୋ' ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ନେଇ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେବାର କ'ଣ କୌଣସି
ଉପାୟ ନାହିଁ ? ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାରଣ
ଆପଣ ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ମୁଁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ଯେ କ'ଣ, ସେକଥା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ
ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ସେହି ଇଚ୍ଛାହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ।

*

ଆମେ ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ କୃତିତ୍ ଏକ ବିପ୍ଳବ
ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହା ଏକ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ସବୁଠାରୁ
ଅଧିକ ବିପ୍ଳବକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ସଂଘଟିତ ହେବ । କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ
ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଦାପି ପୃଥିବୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ

* ଏହି ସ୍ତବକଟିକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ମୋଗାମୋତି ଭାବେ ତେରେଟି ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କରି
ରଖାଯାଇଛି — ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୁସ୍ତିକାକାରରେ ଏହା ଠିକ୍ ଏହିଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା;
ସେଥିପାଇଁ ତାରିଖକ୍ରମରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ।
ଏଇତିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ୧୯୩୩ ଏବଂ ୧୯୪୯ ମଧ୍ୟରେ — ମୁଖ୍ୟତଃ ୧୯୩୩ ଓ
୧୯୩୫ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ।

ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ଦେଖମାନଙ୍କୁ ଚିରି ଚିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ତଥାପି କୌଣସି ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୂର୍ବପରିହିଁ ମିଥ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅହଂ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଥାଆନ୍ତି ।

*

ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ପାର୍ଥକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବା ପରି ପରମ ଦିବ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଖିରେ ଦେଖୁହେବ, ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ଆଉ “ପରମ ଦିବ୍ୟସଭା ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି” ବୋଲି ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

ଏହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଯଦି କେବଳ ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଦିଆଯିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ସେପରି କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତରେହିଁ ଅଭିଳକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

*

ପ୍ରେମାସବା ମାଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ ରୂପାନ୍ତର ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ?

ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ତୁମେ ଯେତିକି କହୁଛ, ବାହାରର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରତିଭାସଗୁଡ଼ିକ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଉଛି । କେବଳ, ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଦେଖୁହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଘଟୁଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ଘଟୁଛି, କୌଣସି ମାନସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖାମଖିଆଲାଭାବେ ଘଟୁ ନାହିଁ ।

*

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି; ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଓ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେହିଁ ତାହା ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି !

*

ଦିବ୍ୟ ପରମସଭା ମୋ'ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ?

ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କର; ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା, ତୁମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ନିମ୍ନତର ସତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରି ତାହାର ପରିଚାଳନା କର । ଏବଂ ତେବେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହି ବୃହତ୍ ଦିବ୍ୟ କର୍ମଟିରେ ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ଭୂମିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

*

ମୋ'ର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାଟି କେଉଁଠି ଅଛି ?

ତୁମ ଅନ୍ତର ଆହୁରି ତଳେ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରେ, ତୁମ ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟପାଖରେ ଓ ତୁମ ମନର ଅତୀତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ।

*

ମାଆ, ମୋତେ ଭାରି ଜୁବ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ “ନିଜକୁ” ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେମିତି ନିଜ ଶରୀରଟି ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁପାରୁ ନାହିଁ । ଶରୀରଟା ତ କେବଳ କେତେଟା ତୁଳୁ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବାସନାର ଏକ ସ୍ତର ପରି ପଡ଼ିରହିଛି ।

କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିରୁସାହିତ ନ ହୋଇ ଆମକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁହିଁ ଅସଲ “ଆତ୍ମା” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବାକୁ ଅସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖୁଥିବା ସଂବେଗ ଓ ଭାବନାରାଜି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ’ଣ କହିବା ? ଏହି ଜଡ଼, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ମେଦ ।

*

ମାଆ, ମୁଁ ଯେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ଏକଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ମୋତେ କ’ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ?

ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଓ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନତା ।

*

କଥୋପକଥନରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜକୁ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେଣୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କିପରି ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବି, ସେକଥା ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

“ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା” କଥା ମୁଁ କହି ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ସଚେତନ ହେବା କଥା କହିଛି । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ନିଜ ଭିତରେ କ’ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞ ନ ରହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ।

*

ଯାହାକିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଏଇତି ଯୋଗ ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସିଏ କିପରି ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟର୍ଥତା ଏବଂ ନିର୍ବୋଧତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ ?

*

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ପୃଥ୍ବୀଟି ଏଡ଼େ ସଫଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖୁଛି ଯେ, ତାହାକୁ ଆସ୍ବାଦନ କରି ପାରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ । ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

*

ତୁମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ସଂସାରଲିପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଏଠାରେ କଦାପି ନ ଥାନ୍ତି । ତୁମେ ସଂସାରରେ ଥାଆନ୍ତି । ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତାର କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସେମାନଙ୍କର ପୁରାତନ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଦଳିବାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନତିସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରୁଛି, ମୋର ସତ୍ତାକୁ କିଏ ଏପରି ବିଭକ୍ତ କରି ରଖୁଛି ?

ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସେହି ଅଂଶଟି ଯାହା ଚେତନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭୀଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ତୁମ ସତ୍ତାର “ସାଦ୍ବିକ” ଅଂଶ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଅଚେତନା

ସ୍ବାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଶାସିତ ହେବା ଲାଗି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତି । ସେଇଟି ସତ୍ତାର “ଗମସିକ” ଅଂଶ । ଏହି ଦୁଇ ଅଂଶ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଲାଗିଛି । ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଠେଲୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନକୁ ଟାଣୁଛି । ତେଣୁ ଏହା ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି ।

*

ମାଆ, ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ ମୋତେ ହୁଏତ ଆଘାତ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖ କାମନା କରୁ ନାହିଁ ।

ପୃଥିବୀ ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ସୁଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିବା ଏକ ଉତ୍ତମ କଥା, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେହି ପୃଥିବୀଠାରୁ ଆଘାତ ପାଇବାକୁ କାହିଁକି ସ୍ବାକାର କରି ନେଉଛ ?

*

ଆଦୌ କୌଣସି ଆସନ୍ତି ନ ଥିବା ଏହି ଜୀବନ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ ।

ଯଦି ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସନ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଅ, ତେବେ ତାହାକୁ ଯୋଗମାର୍ଗର ଏକ ବୃହତ୍ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ।

*

ସାରା ପୃଥିବୀ ମୋ’ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଓ ମୁଁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।

ସାରା ପୃଥିବୀ ତୁମ ବିରୋଧରେ ବୋଲି ଭାବିବା ଲାଗି ତୁମେ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ଏହା ଏକ ପିଲାଳିଆ କଥା ।

*

ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଯେ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖକୁ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିପାରିବ, ମୋ’ର ଭୌତିକ ମନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବିଷୟରେ ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ହୋଇପାରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କଥା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

*

ଜଣେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ଏକ ବିଚିତ୍ର କଥା ?
ସେହି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏହାକୁ ତ ସାକ୍ଷାତ୍
ମରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ମାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି,
ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଓ ଦୁଇଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ
ପୃଥିବୀରେ ଅବିଚଳ ଏକାଠି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ କେବଳ
ବଦଳି ଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

*

ଆପଣଙ୍କର “ପ୍ରାର୍ଥନାବଳୀ”ରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ: “ଏବଂ
ପରମ ଶାଶ୍ୱତତା ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ — କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର
ଧୂଳିକଣା ଅଥବା ସମରୂପ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ।”

(ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ) ତାରାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନ୍ନ । ମୋ' କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ,
ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିକଣା
ବୋଲି କହିପାରିବା, ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ।
ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସେମାନେ ଆକାରରେ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାରର ହେବେ ଏବଂ ପରମ
ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ରହିବ ।

9

ପ୍ରେମାନ୍ୱୟ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋ'ର ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୋ'ର ମନକୁ ଆଲୋକିତ
କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ'ର ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣ ଓ ମୋ' ଭିତରେ ଆଦୌ
କୌଣସି ଦୂରତା ରହିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୂରତା ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ଏକ
ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବା ଉପରେ
ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

*

ନିଜ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୋଲିଦିଅ, ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ଦୂରତା ରହିବ ନାହିଁ ।

*

ଏହି ଯେଉଁ କାରାଗାର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସଭାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛି, ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ । ହେ ମାଆ, ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।

ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟଶୀଳ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରିବ ।

*

ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଯାହା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନିଏ, ମୋ'ର ସମସ୍ତ ସଭା କେବଳ ସେହି ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ ।

ତୁମେ ଏହି ଅଭାସ୍ପାତିକୁ ଅବିଚଳ ରଖୁଥିବ, ତେବେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଦିନେ ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରେମର ସହ ଭଲ ପାଇବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବଳ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଥିବ ।

*

ମୋ'ର ମାଆ, ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଓ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତୁମର ଉଦ୍ୟମରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥିବି ।

*

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଭଲପାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲିଣି ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ; କାରଣ ମୋତେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ । ତାହା ନ ହୋଇ ପାରିଲେ ଏସବୁ କେବଳ କେତୋଟି ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ପଛରେ କି ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ।

ତୁମେ ଯାହା ଭାବିଛ, ଭଲ । ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଦାହିଁ ମୋ'ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯିଏ କି ମୋତେ ସକଳ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଯଥାର୍ଥତା ସହିତ କହିପାରିବ : “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଓ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିଛି ।”

*

ହେ ମାଆ, ମୋତେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ଲାଗି ମୋ'ର ହୃଦୟରେ ବସାଇ ରଖୁଥିବି । ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ମୁଁ କଦାପି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ।

ମୋତେ ହରାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ନାହିଁ । ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାକୁ ବହନ କରି ରହିଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇଟି ବିଷୟରେହିଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

କାରଣ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମୋ'ର ଚେତନା ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦଶୂନ୍ୟ ଓ ହାନି ହୋଇଯାଏ ।

କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯାଏ ନାହିଁ । ବରଂ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭାବକୁ ତୁମ ଓ ମୋ' ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ କି ?

*

ମାଆ, ଅନୁକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୋ' ନିକଟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି ? ମୋ' ହୃଦୟର ଗଭୀର ତଳରେ ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ' ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅର୍ଥହିଁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏତେଟିକିଏ ଅବସର ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ମୋ'ର ମନ ଏଣେତେଣେ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଯାଏ ।

ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ତୁମେ ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ହରାଇ ବସ ।

*

ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି; ଏବଂ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେହି ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ହେଉଛି ସାଧନାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ତୁମେ ‘କ’କୁ ପଚାରିବ, ସେ ତୁମକୁ କହିପାରିବେ ଯେ, ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱାସର କିମ୍ବା କଳ୍ପନାର ଏକ ବସ୍ତୁ ଆଦୌ

ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ଭୂମିର ଯେକୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ପରି ଚେତନା ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ।

*

ମୋ'ର ପ୍ରେମାହ୍ୱଦା ମାଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ'ର ହୃଦୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଭ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ'ର ଅଜ୍ଞାନଜଡ଼ିତ ସରୀରିକୁ ହୃଦ୍‌ବୋଧ କରାଇ ପାରନ୍ତି କି ?

ଏହା ତୁମର ହୃଦୟକୁ ହୃଦ୍‌ବୋଧ କରାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ଏହି ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ ଯେ, ତୁମର ହୃଦୟ ଆପଣାର ଗଭୀର ତଳରେ ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହି ଆସିଥିଲା ।

*

ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରି ପକାଇଥିବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆପଣ ଦୂର କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ' ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଆନ୍ତୁ ।

ମୋ'ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭୀଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; କାରଣ, ଯଦି ତୁମେ ସତତ ମୋ'ର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହି ନ ଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ମୋ' କଥା ତୁମେ ଭାବି ବି ପାରୁ ନ ଥା'ନ୍ତି । ତେଣୁ, ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହ । ମୋ'ର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

*

ପ୍ରେମାହ୍ୱଦା ମାଆ, ମୁଁ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ୍ଧ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିବି, ଯାହା ମୋତେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ?

ଆଗ ତୁମେ ପରମ ବିଦ୍ୟସରାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ; ହୁଏତ ଅନ୍ତର୍ଗତାକରଣ ଏବଂ ସଂକେତଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିପାରିବ ଅଥବା ପ୍ରେମ ତଥା ଆତ୍ମଦାନର ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୋ' ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ । ବିଦ୍ୟ ପରମସରାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସକଳ ସ୍ଥଳରେ ଓ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରିବ ।

*

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଦୁଇଟି ବାଟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ନିଜକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଭୀର ଓ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ; ଅନ୍ୟ ବାଟଟି ହେଉଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବାହୁ ପାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେବ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ତା' ମାଆର ବାହୁପାଶରେ ଲାଖି ରହିଲା ପରି ତୁମେ ସେହିଠାରେ ଲାଖିରହିବ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ ଲାଖି ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଏହି ଦୁଇଟି ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।

*

ମୋ'ର ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ମୋ' ଆତ୍ମାର ନିବେଦନ ବିନିମୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମୋତେ ଆସି ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମୋ'ଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା ହେବ ।

ଖାଲି ଆତ୍ମାର ନିବେଦନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର; ଏବଂ କୌଣସି କୃପଣତା ଯେପରି ନ ଥିବ ।

*

କିଏ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ନେଇ ରଖିପାରିବ ?

ତୁମେ ନିଜେ ।

ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ମାତ୍ର, ମୋ'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରି ମୋ'ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି କଦାପି ଆଶା କରିବ ନାହିଁ ।

*

ମୋ'ର ପ୍ରେମାନ୍ବିତା ମାଆ, ଆପଣ ଦିନେ ମୋ' ପାଖକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରି ସେହି ଭୂମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଆପଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମାଆ, ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏବଂ ଏତେ ଉପରେ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ବୋଲି

ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି । ଆମର ଦୁଇ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକର ପରଜ ରହିଛି । ମୁଁ କେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅଜାସ୍ତା ରଖୁଥିବି । ମୁଁ ଭୂମିରୁ ଭୂମିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିବି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦୂର ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଚିତ୍ରଟି ମୋତେ ଆଦୌ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଲାଗୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଅନେକକ୍ଷଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭୃତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୋ'ର ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ତୃଷାର ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ; ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରକାରର ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଆପଣାର ଅନ୍ଧ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାମୟ ଅଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତି ଓ ନୂତନଦୀକ୍ଷା ସଂଘଟିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋ'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବ ।

*

ମୋ'ର ପ୍ରେମାସ୍ୱଦା ମାଆ, ଭୌତିକ ଭୂମି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ, ନୁହେଁ କି ? ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଭେଟିବା କଥା କହୁ ନାହିଁ; ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ, ନୁହେଁ କି ?

ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଭୂମିର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ମାଆ, ମୁଁ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏହି ଶରୀରହିଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛି ।

ତୁମର ଶରୀରହିଁ ମୋ'ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛି ବୋଲି କହିବାଟା ଏକାନ୍ତ ନିର୍ବୋଧତା । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁତଃ ଓଲଟାଟାହିଁ ସତ; କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହି ନ ଥିଲେ ତୁମ ଚେତନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ

ତୁମେ ମୋ' ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି ? ତୁମର ଭୌତିକ ନେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଦେଖୁ ନ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ କି, ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ କି ? ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ଯଦି ସେଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହେଉ ନାହିଁ । ଓଲଟି ତୁମେ ଜାଣୁଥାନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ ସଭାର ସତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛୁ ।

ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପରେ ତୁମେ ମୋ'ର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ, ଏକଥା ଭାବିବା ଏକ ମନ୍ତ୍ରବତ୍ ଭୁଲ୍ । କାରଣ, ଶରୀର ଜୀବିତ କିଂବା ମୃତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ପଛକେ, ପ୍ରାଣିକ ସଭା ଯେପରି ଅଛି ସେହିପରି ରହିଥିବ; ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଶାରେ ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ସଭା ନୈକତ୍ୟଟିକୁ ଓ ଗଭୀର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ, ତେବେ ନ୍ୟାୟର ସହିତ ଜଣେ କିପରି ଆଶା କରିପାରିବ ଯେ, ଶରୀରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ହଠାତ୍ ସେଥିଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ? ଏହାକୁ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏବଂ, ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରଟି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ସେହି ଅନ୍ୟ ଧାରଣାଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ । ଭୌତିକ ଶରୀର ଧାରଣା କରିଥିବା ଆମର ଏହି ଜୀବନ ଆମ ଲାଗି ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତତ୍ପର ଲାଭବାନ୍ ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବରୂପେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ଆଶା ରଖିପାରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ବିଫଳତା ସ୍ୱଭାବତଃ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହ୍ରାସକୁ ବହନ କରି ଆଣିବ ।

ଏହି ଜୀବନରେହିଁ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ତୁମର ଅଭିଳାଷିତ ସମ୍ମିଳନର ନିଶ୍ଚିତ ଉପାୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

*

ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛି, ଯେପରିକି ମୋ'ର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମଟି ଏ ଜନ୍ମ ପରି ବୃଥା ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।

ଏସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭା ନିରର୍ଥକ; ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଟି ଲାଗି ନିଜକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ଏହି ଜୀବନଟିକୁ ନେଇହିଁ ଯାହାକିଛି କରିବା । ଆମର

ସର୍ବଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜୀବନହିଁ ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଲାଗି ଉନ୍ମୁଳ କରି ରଖୁଛି । ଏହି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବା, ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଲାଗି ଗଢ଼ାଇଦେବା ଆମର ଯାହା କରିବା କଥା, ତାହାକୁ ଆସତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ାଇ ଦେବା ପରିହିଁ ହେବ । ଏହାକୁ ଆଳସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । କେବଳ ମୃତ୍ୟୁରେହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନାରେ କୌଣସି ଅବସାନ ଆସିବ; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା' ପାଇଁ କଦାପି କିଛି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

*

ନିଜ ଜୀବନଶାରେ ଆମେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅଥବା ଯାହା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଦାପି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଭୌତିକ ଜୀବନହିଁ ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ତଥା ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ।

*

ପ୍ରେମାସ୍ତବା ମାଆ, ହୁଏତ ମୋ'ର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ମୋ'ର ଅସ୍ଥିତୁହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

ଅସ୍ଥିତୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାରଣ, ଏହି ରୂପାନ୍ତର ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାନ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

୩

ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏହି ବାସନା ପଶ୍ଚାତ୍ତରେ ଏକ ସତ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ ।

ହଁ, ତେତନା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଏକାମୃକତା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ମହାନ ସତ୍ୟଟି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ।

*

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ସ୍କୂଳ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଏହି ବାସନାଟିକୁ ମୋ'ର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ?

ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାରର କଥା ଆଦୌ କେବେହେଲେ କହି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଏହି ନିଜତ୍ବ ଆସିବା ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।

*

ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ କହିବ, ତେବେ ସେହି କଥାକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅହଂପ୍ରେରିତ ଏବଂ ମିଛ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର, ମୋ'ର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ'ର ହୃଦୟରେ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଥାଅ, — ତେବେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସତ କଥା ।

*

ତୁମକୁ ମୋ'ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଲାଗି ମୋ'ର ଲେଖ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହଁଥିଲି ଯେ, ତୁମେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଏକାକୀ ରହି ନାହିଁ ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ନିଜର ସମୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ଯଦି ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ମୋ'ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛ ଏବଂ ତଥାପି ସର୍ବଦା ମୋତେହିଁ ଭାବନାରେ ରଖୁଛ, ତେବେ, ମୋ'ର ଏକାବେକେକେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଓ ତଥାପି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତୁମେ ଯେତିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତ, ତା'ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

*

ମାଆ, ମୋ'ର ଶରୀର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିପରି ଆପଣ ମୋ' ନିକଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ?

ତୁମର ଭାବନାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ।

*

ପ୍ରେମାସ୍ପଦା ମାଆ, ଦିନରେ ତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚରଣପାଶ୍ଵରେ ମୁଁ ମାତ୍ର କେତେଟା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରୁ ନାହିଁ । ତେବେ ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିପାରିବି ?

ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର, ନିଜର ଚୈତ୍ୟସଭାକୁ ଆବିଷ୍କାର କର ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛି, ତୁମ ଜୀବନର ଜୀବନ ହୋଇ ରହିଛି, ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଓ ସର୍ବଦା ନିଜତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖତାରେ ଏବଂ ସାକାର ଭାବରେ ରହିଛି ।

*

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୋ'ର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ନିଜର ମନ ଓ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଉନ୍ମୁଳ କରିଦିଅ, ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀରବତା ମଧ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନିଅ (ସେହି ନୀରବତାକୁ ତୁମେ ସକଳ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରିବ) । ଏହି ନୀରବତାର ଗଭୀରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କର; ଦେଖିବ, ତୁମ ସଭାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ।

*

ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ବୋଲି ତୁମର ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନ ଥିଲି । ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଥାଅ ପଛକେ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ନିଜତର ହୋଇଥାଉ ବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ମୁଁ ସର୍ବଦାହିଁ ତୁମର କର୍ମ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନାରେ ତୁମ ନିଜତରରେ ରହିଛି । ତୁମର ଏହି କଥାଟି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ।

*

ଆପଣ ମୋ' ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ କଲେ ମୋ' ଲାଗି ଏହି ଜୀବନର ଆଉ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ସର୍ବଦାହିଁ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

*

ମାଆ, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଖାଲିକରି ଚାଲିଯାଅ ନାହିଁ ।

ତୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ରହିଛି ।

*

ଚୈତ୍ୟସଭା ଅନୁକ୍ଷଣ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ବିବ୍ୟ ପରମସଭାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶ କଦାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

*

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଅନୁକ୍ଷଣ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରହିଛି ।

*

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ମୋ' ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ତା' ସହିତ ଲାଗିଥିବା ଖୁଅଟି ହୁଏତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ମନ ଅତିବେଶୀ କୋଳାହଳ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଅତିରିକ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି ।

*

ମାଆ, ଯଦି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସର୍ବଦାହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମଣିଷ ପୁଣି କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ କାହିଁକି ?

ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ, ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଖୁଅଟି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଯାହା ଭିତରେ ସେଇତିର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ସାରିଥାଏ, ସିଏ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ।

*

ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କଷ୍ଟଭୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ରହିଛି ।

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କୌଣସି କଷ୍ଟଭୋଗ କରେ ନାହିଁ; ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟିହିଁ କଷ୍ଟ ପାଏ ।

*

ପ୍ରାୟ ଏଗାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି । ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ସତେ ଯେପରି ମୋ' ସତ୍ତାର ଗଭୀରରୁ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବହୁବିଧ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଗହଳି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ବାହାରକୁ ଆସି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ'

ଭିତରେ ସବୁକିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା । ମୁଁ ଅମାପ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଚତୁଷ୍ପାତ୍ ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲା । ସେହିଦିନଠାରୁ ମୋ'ର ପଥକୁ ଉଗାଳି ରଖିଲା ଭଳି ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏହି ଜିନିଷଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ?

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୋ'ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପଳରେହିଁ ତାହା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ।

*

ମୋ'ର କହିବା କଥାଟି ହେଲା, ତୁମ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦୋଷାଇଦିଏ ବୋଲି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ସେକଥା ମଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଉ ମୋତେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏଣେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କହୁଥିବ ଏବଂ ତେଣେ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟିଯାକ କଥା କଦାପି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

*

ମୁଁ କହୁଥିବା କଥାରେ ଯଦି ତୁମକୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତେଣୁ, ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିଯିବା ଉଚିତ, ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ମାନ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ'ର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

*

ମାଆ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ନିତାନ୍ତ ଚପଳ ବ୍ୟକ୍ତି । ମୋତେ ଆପଣ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ ?

ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର, ତୁମ ଭିତରର ସେହି ଚପଳ ଉପାଦାନଟି ଯେ ବଦଳିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ତ ?

*

ମୋ' ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଆଶା କରୁଛ !

*

ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ଚିରନ୍ତନ କାଳରୁ ରହି ଆସିଥିବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମୁଁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ।

ମୋ'ର ସହାୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି । କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମେ ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ଉନ୍ନୋତିତ କରିଦେବ, ଏବଂ ତାହା ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ।

*

ହଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାକାର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ମୋ'ର ସହାୟତା ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

*

ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଠେଲିଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ'ର ଏ ଜଗତରେ ଏତେଟିକିଏ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ; ଏବଂ, ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରି ନ ଥାନ୍ତି । “ତୁମର ଅମୁକ ଓ ଅମୁକ ଦୋଷ ରହିଛି” ବୋଲି କହିବା ଆଦୌ ଏକ ପ୍ରାତିକର କଥା ନୁହେଁ; ଯଦି ଏହା ତାହାର ସଂଶୋଧନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥାଏ ।

*

ଏଥର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଭାବୁଥିଲି ।

ତୁମକୁ ମୋତେ ଯେ କାହିଁକି ଆଘାତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତାହା ଭାବିପାରୁ ନାହିଁ । ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ । କେବଳ ତାହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେହିଁ ଆଘାତ ଦିଏ ।

*

ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମୋ'ର କ'ଣ ହେଉଛି ବା ନ ହେଉଛି, ସେକ୍ଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୁଁ ଶ୍ରିର ହୋଇ ରହିବି ।

ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ କଥା । ତୁମ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଜାଣ ଓ ଭଲ ପାଅ ତା' ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରି ଜାଣେ ଓ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତୁମ ଲାଗି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ, ତାହା

ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ କରି ଜାଣେ ବୋଲି ତୁମର ଭାବନାଟିକୁ ତୁମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ।

*

ମାଆ ଆନନ୍ଦମୟି, ମୋତେ ଏକଥା ଦେଖୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଂବାର ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ବଳତାର ସଂକେତ ।

ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ସେକଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ; ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ସର୍ବଦା ସେହି ଅଜ୍ଞାନପ୍ରସୂତ ନିର୍ବୋଧତାର ପରିଚୟହିଁ ଦେଇଥାଏ ।

ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ମୋ'ର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ରହିଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

*

ମୋ' ଭିତରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଭାବନା, କୌଣସି ଧାରଣା, ସେଇଟି ଏକ ମନ୍ଦ ଭାବନା ଓ ମନ୍ଦ ଧାରଣା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ ତାହା ଆଦୌ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ ।

ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟିକୁ କହିଦେଲେ ତାହା ଓଲଟି ଭଲହିଁ ହେବ ।

*

ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେବା ସକାଶେ ଏକ ସ୍ଵାକାରୋଚ୍ଛି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ମୋ' ଆଗରେ କହିବାକୁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭର ମାଡୁଛି, ସେଇଟିକୁ ମୋତେ କହିଦିଅ, ଏବଂ ତାହାହେଲେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ'ର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଯିବ ପରି ଅନୁଭବ କରିବ ।

୪

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୁମାରି । ତେଣୁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ପାରିବାର

ପଥ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୁମାରି । ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଜନା କରୁଥିବ, ସିଏ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଲାଭ କରୁଛି ଓ ତାଙ୍କୁ କେତେଦୂର ଜାଣିଛି, ଏକଥା ତାହାରି ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ । ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଏ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ । ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ଭଗବାନ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି; ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ କରେ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଓ ରକ୍ଷାକାରୀରୂପେ ଭେଟିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ... ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନାର ଅନନ୍ତ ବିଚିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

*

କାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ଠାପର ଅଭୀପ୍ସାର ଉତ୍ତର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦେଇଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସେ କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ଭଗବାନ ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିଶ୍ଚିତତାର ଶାନ୍ତି ନେଇ ତୁମେ ଜୀବନନିର୍ବାହ କର ।

*

ପ୍ରେମାସ୍ଵଦା ମାଆ, ମୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପକାଇଥିବା ଏହି ଆଳସ୍ୟକୁ କିପରି ଜୟ କରିହେବ ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଜୀବନଟିଏ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି । ମାଆ, ମୋତେ ଏପରି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ମୋ' ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ବୁଲାଇଦେବ ।

ଏହିଭଳି ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜି ପାଇବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ହୃଦୟକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ “ମୋଡ଼ ଆଣି ଦେବା ଲାଗି” ନାନାବିଧ ତୁଚ୍ଛତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ହୃଦୟଟିରୁ ଏହିପରି ସବୁକିଛିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ, କିଛିବି ଯେପରି ବାଦ୍ ନ ପଡ଼େ, ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ସବୁକିଛିକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭତର ଏହି ଶକ୍ତିଟି ପରମ ଚମତ୍କାରମୟ ସେହି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣିପାରିବ । ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କରୁଣାକୁ କିପରି ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟଟି ଦେବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ।

*

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯାହା ରହିଛି ଓ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତା'ଠାରୁ କେବଳ ସେତିକି ମଗାଯାଏ; ତାହାଠାରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ତାହାଠାରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।

*

ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ; କାରଣ ତା'ହେଲେ ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଯେ, ସେହି ଶୂନ୍ୟତାର ଗଭୀର ତଳରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ।

*

ଯଦି ମୁଁ ବହିରୁଡ଼ିକରୁ ସାବୁନା ପାଇପାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କିପରି କହିପାରିବି ଯେ ମୋତେ କେହି କିଛିହେଲେ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ଚରମ ଶୂନ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ?

ତୁମେ କହୁଥିବା “ଚରମ ଶୂନ୍ୟତା”ଟି ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ କଳ୍ପନା, ଏକ ସତ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଭୀଷ୍ଟା ପୋଷଣ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରାନ୍ଧନ ନିଦ୍ରାକୁତାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ।

*

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ, ଯାହାକି ସବୁକିଛିରୁ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଉଦାସୀନତା ରାଜତ୍ବ କରୁଛି ।

ଏହି ଉଦାସୀନତା ବିକାଶର ଏପରି ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଯାହାକି ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ ।

*

ମାଆ, ମୋ'ର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଯାଇଛି, ତାହା ସବୁବେଳେହିଁ ସେହିପରି ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମୋ' ଜୀବନର ଏହି ଶୁଷ୍କତା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏପରି ହେବା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ ତୁମେ ଆପଣା ମନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଛ । ତୁମକୁ ନିଜ ଚେତନା

ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗଭୀର ସ୍ତରର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ ।

*

ଅବସନ୍ନ ଏବଂ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ତୁମେ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ଏକ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମଣ୍ଡିଷ ଭିତରେ ବିଜୟର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଅବଶ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମ ଓ ମୋ' ଭିତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକ ଆସି ମୋତେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରୁ ଅତରଳ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଅ । କେବଳ ସୁନିଶ୍ଚିତତାର ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତୁମେ ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ ।

*

ଯେତିକି ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବ ଓ ଅଧିକ ବିଳାପ କରୁଥିବ, ତୁମେ ମୋ'ଠାରୁ ସେତିକି ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଆଦୌ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ସକଳ ଦୁଃଖଭାବ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସକଳ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂରକୁ ବର୍ଜନ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ।

*

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ମୁଁ ଭାରି ସୁଖୀ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ କିଛି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛି ।

ତୁମର ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ଚୈତ୍ୟସ୍ତରର ଭଲ ପାଇବା ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ । ପ୍ରାଣଟାହିଁ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାର ଭିତରେ ଏକ ନାଚକାୟତା ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଇ ଆପଣାକୁ ଅସୁଖୀ କରି ରଖୁଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ନିଜ ନିକଟରେ ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଥିବ ।

*

ମୋ'ର ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ତ୍ରୀ ମାଆ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଧାରଣା ଆପଣ ଓ ମୋ' ଭିତରେ ସତେଜିବା ଏକ ଭୟାବହ ଗର୍ଜନ ଚିତ୍ରକୁ ଆଣି ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଉଛି । ମୁଁ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହି ଅସତ୍ୟାସର ମୂଳ କେଉଁଠି ?

ପ୍ରାଣସତ୍ତାହିଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଏ । ସମ୍ମିଳନଟିକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଅଧବସାୟ ଏବଂ ଉସାହ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ସିଏ କଦାପି ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ ।

*

ପ୍ରାଣଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ କେବେହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ।... ଚୈତ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ, ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବେ କିଛିହେଲେ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ । ଚୈତ୍ୟ ସର୍ବଦା ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତା ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ନିରନ୍ତର ଶାନ୍ତ, ସୁଖୀ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

*

ଖୋଜିବାରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଅଭୀଷ୍ଟାରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଅଧିକାର କରିବାରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଏସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ।

*

ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ ଭଲ ପାଇବା ପରି ଆଉ କୌଣସିଥିରୁ ଏତେ ବେଶୀ ସୁଖ କଦାପି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ।

*

ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସକଳ ଜଳହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଏକ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

*

ରାଧା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗାକୃତତାର ପ୍ରତୀକ ।

*

ସର୍ବଦା ଆପଣାର ଭାରସାମ୍ୟଟିକୁ ରଖିଥାଅ, ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିଥାଉ । କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପରମ ସମ୍ମିଳନଟି ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

*

ତୁମ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେହିଁ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ତୁମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବ । ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ

ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଆତ୍ମାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତୁମ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

*

ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହେବାରେ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ଦେଖୁପାରୁ ନାହିଁ । ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାଠାରୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ଥାଏ ।

*

*ମାଆ, ସବୁକିଛି ଅବଶ୍ୟ କରା ହେବ; ମାତ୍ର ତଥାପି ମୋ'ର ହୃଦୟଟା କାହିଁକି
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ ଓ କଠିନ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି ?*

ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଶୁଷ୍କ ଓ କଠିନ ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତ ? “ଶୁଷ୍କ ଓ କଠିନ” ବୋଲି କହିଲାବେଳେ ତୁମେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ ତ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅଗଭୀର ସଂବେଗଶୀଳତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ ତ ?

ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର, ଆପଣାର ପ୍ରଗାଢ଼ତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର । ବାହ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସର ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟି ନ ପାରେ ।

*

ଭଲ ପାଇବା ଆଦୌ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବାକୁହିଁ ବୁଝାଏ ।

*

*ମୁଁ କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ତୀବ୍ର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣହୀନ ପ୍ରେମର ଭାବ ଅନୁଭବ
କରିପାରେ ନାହିଁ । ମୋତେ କେହି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି
କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ, ମୋର ସକଳ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟସୁଲଭ
ଅନୁଭୂତି ଚାଲିଯାଇଛି ।*

ଏହାକୁ ଏକ ହରାଇବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ମୁଁ ଏକ ଅକଳନୀୟ ଲାଭ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି ।

*

ଯଥେଷ୍ଠ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରେମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
ହୁଏତ ତା'ର ପ୍ରେମାସ୍ବଦର ଏକ ଦାସ କରି ପକାଇବ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛ, ଚୈତ୍ୟପ୍ରେମର କଥା ନିଶ୍ଚିତରୂପେ
ନୁହେଁ; ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ କଥା ତ ଆହୁରି ଦୂରର କଥା ।

*

ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ହେଉଛି ମୋ'ର ।

ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁସ୍ଥିତ ସ୍ତରର ଭଲ ପାଇବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଂପ୍ରଣୋଦିତ ।

*

ଆଶ୍ରମ ଆଦୌ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରି
ପାରିବ । ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ବୋଧତା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ
ତୁମେ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର କରିପାର, ଏଠାରେ ନୁହେଁ ।

*

ତୁମକୁ ଯେ ଅମୁକ ବା ସମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।... ନିମ୍ନ
ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥିବା ଚିରନ୍ତନ ନାରୀ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥିବା ଚିରନ୍ତନ ପୁରୁଷକୁ ଆକର୍ଷଣ
କରିଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହାକୁ ଆମେ ଅନାଲୋକିତ ପ୍ରକୃତିର
ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଏକ ବୃହତ୍ ଲୀଳା ବୋଲି କହିପାରିବା ।
ଏବଂ, ଅନ୍ଧ କରି ପକାଉଥିବା ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ମଧ୍ୟରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବାରେ ସଫଳ
ହେବା ମାତ୍ରକେ ଅତିରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିହୁଏ ଯେ, ସକଳ ବାସନା ଓ
ସକଳ ଆକର୍ଷଣର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ; କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କ
ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟାପ୍ତ ଅଭୀପ୍ସାଟିହିଁ ଅବଶେଷ ରୂପେ ରହିଯାଏ ।

*

ମୋ'ର ପ୍ରେମାସ୍ବଦା ମାଆ, ଦିନତମାମ “ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେମ
ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବଳ ବାସନାଚୟ”ର ପ୍ରତୀକ
ସେହି ଲୀଳାରଙ୍ଗର ଗୋଲାପଟି ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛିହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ ।
ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବଳ ବାସନାଚୟ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ତାହା
ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

“ବାସନାଚୟ” କହିଲେ ଯାବତୀୟ ତୀବ୍ର କାମନାକୁହିଁ ବୁଝାଏ, ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକାର କରିନିଏ ଓ ତା’ର ଜୀବନକୁ ଶାସନ କରୁଥାଏ — ମନ୍ଦ୍ୟପର ମନ୍ଦ୍ୟପାନ ଲାଗି ପ୍ରବଳ ବାସନା ରହିଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମାସକ୍ତ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ବାସନା ରହିଥାଏ, ଜୁଆଖେଳାଳିର ଜୁଆଖେଳ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ବାସନା ଥାଏ, ଏହିପରି । ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତି ଆଉଜଣେ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଏକ ତୀବ୍ର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାତୀତ କାମାକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରବଳ ବାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ; ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେହିଁ କହିଛୁ । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତିତୀବ୍ର ପ୍ରୀତିଭାବର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାହାକୁହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ ।

*

ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଉଦ୍ଭେଜନା ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଘଟଣା; ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରେ, ସେହି ଭାଗଟିର । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେହି ଭାବବୋଧ ଏବଂ ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ହୃଦୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅଧିକ କାମ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋଦ୍ଭେଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁ ନ ଥିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ବାହାରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିବା, ଆମେ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପରି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ।

୫

ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କର ଓ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏତେ ବେଶୀ ଭାବ ନାହିଁ । ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂତାକୁହିଁ ଆପଣା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବସ୍ୱକେନ୍ଦ୍ର କରି ରଖୁଥିବାରୁହିଁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଭୋଗ କରୁଛ । ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା ହେଉଛି ଏହି ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଧିର ମହୋଷଧି ।

*

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆପଣାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହିବା ହେଉଛି ଅଧିକ ଭଲ କଥା ।

*

ଆପଣାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆପଣାର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଭଲ ନୁହେଁ । ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ ଓ

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟତା ନିରୂପଣ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା,
ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ।

*

ମୋତେ ଏପରି ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖୁଥିବା ଏହି ଦୀନତା ଅପେକ୍ଷା
ସମ୍ଭବତଃ ମୋ'ର ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ଅଧିକ ଭଲ ଥିଲା ।

ଗୋଟିକ ପରି ଅନ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମାନ ସାବଧାନତା ସହିତ ଏଡ଼ି ରହିବାକୁ ହେବ ।

*

ମୋ'ର ପରମ ପ୍ରେମାନ୍ଵିତା ମାଆ, ଏକ ଅତର୍ଜନୀୟତା ଦ୍ଵାରା ମୋ' ସମ୍ମୁଖରେ
ବହୁତ କିଛି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇପାରିଛି । ମୋ' ଭିତରେ ଏକ ଇର୍ଷାଭାବ ରହିଛି
ଯାହାକି ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରି ରଖୁଛି; ମୋ' ଭିତରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦମ୍ଭରେ
ପୁଲିକରି ରହିଛି, ଏହା ମୋ' ଭିତରେ ଏକ ଭ୍ରମଧାରଣା ଆଣି ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି ।

ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛ ସତ, ମାତ୍ର, ଏପରି ଆଉ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି
ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ।
ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ନିଜର ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଇର୍ଷା ଓ ଦାମ୍ଭିକତା ଉପରେ
ବିଜୟଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେହିଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ । ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ
ଯାଉଥିବା, ଆମେ ସେତିକି ନମ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେ, ଯାହାସବୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି, ତାହା
ତୁଳନାରେ ଆମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ହାସଲ କରି ନାହିଁ ।

*

ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଠିକ୍ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଅନୁଭବ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ
ଯାଇ ଆମେ ଆଲୋକନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

*

ଆଗେ ମୁଁ “ମୁଁ ବୃହତ୍ତମ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ” ବୋଲି ନିଜକୁ ବାରଂବାର
କହୁଥିଲି । ଏବଂ, ଏବେ “ମୁଁ ଆଦୌ କେହି ନୁହେଁ” ବୋଲି କହୁଛି ।

ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବା ସାନ କିଛି ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ ।

ନିଜକୁ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ ଓ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଦୌ କିଛି ନୋହୁ । ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଆମଠାରୁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ କରୁଛି, ଆମକୁ କେବଳ ତାହାହିଁ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ ।

*

ପିଲାଦିନରୁହିଁ ମୋ'ର ଯାବତୀୟ ସବିଚ୍ଛା ଆଦୌ କୌଣସି କାମର ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ମୁଁ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ମୋ'ର ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛି । ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଚେଷ୍ଟା କରି ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ କି ? ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଦୌ ମୋ'ର ବୋଲି ଭାବିବି ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମକ କରି ନ ରଖିବା ହେଉଛି ନିଜର ନିମ୍ନତର ଏବଂ ଅଚେତନ ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧରେ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ।

ଏହି କୌଣସିଟିହିଁ ଆଦୌ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଓ ରୂପାନ୍ତର ନ ଘଟାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଦୋହଲ୍ୟମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ,— ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବ ଓ ତେଣେ କ୍ଳାନ୍ତି ହେତୁ ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି ସମୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମର ଯାବତୀୟ ଅବଲୋକନ ତୁମକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେଇ ପାରିବା ଉଚିତ ଯେ, କେବଳ ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନ ଥିବ ଏବଂ ତୁମେ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଜୀବନ, ଆମ ଚେତନାର ଚେତନା, ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅସଲ ଶକ୍ତି ଓ ଅସଲ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେହିଁ ନିଜକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, କୌଣସି ସଂଶୟ ନ ରଖି ନିଜକୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ଆମକୁ ସିଏ ସେହିରୂପେହିଁ ତିଆରି କରିବେ ।

୨

ମୋ'ର ସ୍ନେହମୟ ପ୍ରେମାସ୍ୱଦା ମାଆ, ମୁଁ “କଥୋପକଥନ”ରେ ପାଠ କଲି :

“କେବଳ ସଂକେତ୍ରଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତୁମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ।”
ଧ୍ୟାନର ସମୟକୁ ବଢ଼ାଇଦେବା ଉଚିତ ହେବ କି ?

ସଂକେତ୍ରଣ କହିଲେ ଧ୍ୟାନକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ; ବରଂ, ସଂକେତ୍ରଣ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି, ବାହାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିପାରିବ । ସଂକେତ୍ରଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏହି କଥା ବୁଝୁଛି ଯେ, ସକଳ ଶକ୍ତି, ସକଳ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସକଳ ଅଭୀପ୍ତା କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଆମ ନିଜ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେହିଁ ଉଦ୍ୟାବିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

*

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବଦା ଏକ ସଂକେତ୍ରିତ ଓ ସମାହୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖୁଥିବା,— ଏହା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ।

*

ମୁଁ ମୋ ଚଉକି ଉପରେ ବସି ପାଣି ଉପରେ ଚକ୍ରଚକ୍ ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ବିକ୍ଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

ଅଥବା, ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥାନ୍ତ ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାର ଭାବନାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତ ।

*

ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ-ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସକଳ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ କର୍ମ ଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବ ।

*

ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ ଏପରି ଭାବି ଭୁଲ୍ କରିଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଓ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ’ ନିଜ ସତ୍ତାଟିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ମୁଁ ଅଧିକଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବି ।

ମୋ’ ନିଜର ଏହି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ଯେ, ହାତଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ

ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ମାତ୍ର ସ୍ୱଭାବତଃ ଏଥିଲାଗି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ନିରର୍ଥକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଥିବ । କାମ ନୁହେଁ, ନିରର୍ଥକ କଥାବାର୍ତ୍ତାହିଁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ।

*

ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତାହା ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପଛରେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ସବୁକଥା ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

*

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିନା ତାହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ନ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଇବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

*

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା' ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସେ କିପରି କରୁଛି, ତାହାରି ଉପରେହିଁ ଯୋଗସାଧନାର ଜୀବନ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଅର୍ଥାତ୍, କର୍ମ ତୁଳନାରେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି, ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦାୟିତ୍ୱତା ଓ ଗର୍ବର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ “ବଡ଼” ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାସନ ଧୋଇବା ଅଥବା ଖାଦ୍ୟ ବାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ଅହଂବୋଧ ବିନା ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଜାଣିଥିଲେ ତୁମେ ତତ୍କାଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ ।

*

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋତେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟକୁ ଆଣି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ଆମ ସେହି କଥାଟିକୁ ମୋର ଜାଣିବା ଉଚିତ ।

କାମ, କୌଣସି କାମ ଏପରି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କଲେ ତୁମେ ଆପଣାଛାଏଁ ମୋ'ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଯେଉଁ ଭାବଟି ସହିତ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିବ, ତାହା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

*

ମାଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଭାଟି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଖୁସୀରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରୁଛି, ସେଇଟି କେଉଁ ସଭା ?

ତୁମ ସଭାର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ଆସିପାରିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୋତନଟିକୁ
ମାନି ପାରୁଛି ।

*

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଯଥାଶକ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ କରିପାରୁଛି କି ?

ତୁମେ ଯଥାଶକ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ମୋ'ର ସେବା ଅବଶ୍ୟ କରୁଛ, ମାତ୍ର ତୁମ
ଆଗାମିକାଳିର ସର୍ବୋତ୍ତମଟି ତୁମ ଆଜିର ସର୍ବୋତ୍ତମଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ
ହୋଇପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

*

ଶୁଙ୍ଖଳା ନ ଥିଲେ ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ କୌଣସି କିଛିକୁ ବାସ୍ତବ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି
ନିୟମିତ ଓ ଅବିଚଳ ପ୍ରହାର କରୁଥାନ୍ତା କଠୋର ଶୁଙ୍ଖଳା ପାଖରେ ତୁମ ହୃଦୟ ନିଜକୁ
ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ କଦାପି ଜୀବନଧାରଣା
କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତ ।

ମହାନ ଉପଲକ୍ଷିକାନ୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଶୁଙ୍ଖଳାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ।

*

ଆଶ୍ରମରେ କାମ ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ଅଭାବ ଅଛି, ଏକଥା ସତ
ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିହିଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେହି ରୋଗର
ଔଷଧ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର — ଏହି ରୋଗଟିର ନାମ ହେଉଛି
ଆଳସ୍ୟ ।...

*

ଶରୀର ସ୍ୱଭାବତଃ ମାୟା । ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାହା
“ତାମସିକ” ହେବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଠିକ୍ ଏହିପରିହିଁ ଘଟିବ ।

*

ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାତ୍ର ମୋ ହାତରେ ସବୁଜିନିଷ
ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ।

ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେମିତି ହୁଏ; ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଆବାହନ
କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାକୁ ତୁମ ଶରୀରର କୋଷରାଜି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ
ହେବ । ତେଣିକି ଅସ୍ପଷ୍ଟି ଭାବର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ।

*

ମାଆ, 'କ' ଗୋଟିଏ ପୋର୍ସିଲେନ୍ ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସିଏ କେବେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କାଲି ବିସ୍ମୃତ ହେଉଥିଲ । ଏବଂ
ସେ ଆଜି ସ୍ୱଭାବତଃ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ମାନସିକ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକ
ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସେ କେବଳ ସେତିକିହିଁ କହିବ ।

*

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ଭଲ କଥା ଭାବି ପାରୁ ନ ଥିବ, ତେବେ
ତୁମକୁ ତା' ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୭

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ'ର ଏହି ସତ୍ତାଟିକୁ ଉତ୍ତର କରିଦେବାର ମାର୍ଗ ମୋତେ
ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ।

ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭୀଷ୍ଟା ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଇଛି,
ତୁମେ ତାହାକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖୁଥିବ ।

*

ଅଧିବସାୟ ବିନା କୌଣସି କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ବିଷୟ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଜଣେ ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ
ନାହିଁ । ବରଂ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେତିକି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ସେତିକି

ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସହିତହିଁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେବ ।

ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପୃଥୁବାକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ସେହି କାରଣରୁ କ’ଣ ଆମେ ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବା ନାହିଁ ?

*

ଆମକୁ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ, ପଦେ ପଦେ ନିଜକୁ ଆଦୌ ସେକଥା ନ ପଚାରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବାହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

*

ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ଵାରା ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ମୋ’ର ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ, ତାହା ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, କୌଣସି ଆବାହନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ।

*

ଯଦି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରୟାସକୁ ସଂବଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ମୋ’ର ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ।

*

ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ; ଖୁଆଲ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆଦୌ କିଛି ହାସଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

*

ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତୁମର ମନ ଅତିବେଶୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ଏହା ନିଜ ଭିତରେ କ’ଣ ନା କ’ଣସବୁ ରଚନା କରିବାରେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି (ସବୁବେଳେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ୟ ସହିତ ଭାବୁଛି : ଏଇଟା ଏପରି ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ସେପରି ହେବା ଦରକାର, ଇତ୍ୟାଦି), ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜାଣତ ଭାବରେ ତାହା ଆପଣାର ସ୍ଵେଦି ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ଯାଇ ଲାଖିଯାଉଛି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଓଲଟା ଫଳ ଫଳିଲେ ତାହା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି । ଏହି ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ ।

*

ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାକଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥାଅ ଏବଂ ତା'ହେଲେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ସମୟ ତୁରାନ୍ୱିତ ହୋଇଯିବ ।

*

ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରାୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୌଣସି ମନ୍ଦର ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନିଥାଏ ।

କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାହିଁ ଯାବତୀୟ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିବେ । ତେଣୁ ତୁମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସହାୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ତାଙ୍କରି ଉପରେହିଁ ସମସ୍ତ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ରହିଛି । ଏକ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅ, ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ତୁମେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ।

*

ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖୁଥାଅ ।

*

ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ, ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛ କାହିଁକି ? ଏଇ କଥାଟାହିଁ ଖରାପ ।

*

ହଁ, ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ଯୌର୍ଯ୍ୟଶାଳ ବିଶ୍ୱାସରେହିଁ ବିଜୟର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

*

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକଠାରେ ମୋ'ର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ମୋ'ର ଅହଂତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କହିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମୋ'ଠାରୁ ଯାହା ପାଇବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ ।

ହଁ, ଏବଂ ସେହି ଅହଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବ ଓ ଗାଦିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୟ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା' ଜାଗାରେ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ଥିରନିଶ୍ଚିତତା ଆସିବ ଯେ କିଛିହେଲେ କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

*

“ତୁମେ ନିଜର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ”, — ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ
ବାରବାର କହୁଛି । କେବଳ ମୋ’ର ସମଗ୍ର ସଭାଟିହିଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ ।

ଯଥେଷ ସାତତ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ, ଅନିଚ୍ଛୁକ ଅଂଶଟିର
ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିଯିବ ।

*

ହଁ, ଆଶା ପୋଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଠିକ୍ କରୁଛ । ଆଶାହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ
ଭବିଷ୍ୟତଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ ।

*

ମୁଁ ମୋ ଅତୀତତାକୁ ପୂରା ଭୁଲିଗଲିଣି ।

ହଁ, ଅତୀତତାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ।

*

ମାତ୍ର ତୁମେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ? ସ୍ଥିର ହୁଅ, ହଲଚଲ ହୋଇ ପଡ଼ ନାହିଁ,
ମନେରଖ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ
ଏବଂ ବିବ୍ୟ ପରମସଭାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥାଅ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟରୂପା ଯେଉଁ
ଯନ୍ତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନେତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର
ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁକିଛି ସଂଗଠିତ କରି ଆଣିବେ ଓ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ।

*

ମାଆ, ଆପଣ ମୋ’ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ,
ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଭୀତ ହୋଇପଡ଼େ ।

ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯିଏ କୌଣସି ଭୟ ନ କରେ ସେଇ ବିଜୟୀ
ହୁଏ । ପରିଚାଳିତ କରିନେବାକୁ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

*

ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଭୟହିଁ ଯାବତୀୟ ଖରାପ କଥାର
ପରାମର୍ଶଦାତା । ତାହା ତୁମ୍ଭଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବା
ତାହାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଆସେ । ତେଣୁ, ଆମକୁ ଓଲଟି, ଶୀଘ୍ର ବା ବିଳମ୍ବରେ
ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସର୍ବଦା ସ୍ଥିରନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ।

*

ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଉପକାର ହୋଇ ନାହିଁ; ବରଂ, ଆମେ ଯାହାସବୁକୁ ଭୟ କରିଛୁ, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିଛି । ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରୁ ନିରାଶା ଆଣି ଦେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଭାବନାକୁ ନିକାଲି ବାହାର କରିଦେବା ଓ ଆମେ ଯାହା ଘଟୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଭାବିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖିବା ।

┌

ମୋ'ର ପରମପ୍ରିୟା ଜନନୀ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶେଷ ଚିଠିଟି ମୋତେ ଅନେକ ଭାବିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଦେଲା । ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଙ୍କେତ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଏହାକୁହିଁ ମୋ' ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖି ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ : ତୁମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ'ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ସଙ୍କେତ : ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ହରାଇ ବସିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଭାରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ।

ତୃତୀୟ ସଙ୍କେତ : ତା'ପରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଓ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ିରହିବ ।

*

ଆଦୌ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ । ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେହିଁ ବାରବାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ହେବହିଁ ହେବ । ତେଣୁ ଯୌର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ରରୂପେ ଧରି ସଜ୍ଜିତ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ବିଜୟ ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ମୋ'ର ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତାକୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ପୃଥ୍ଵୀ-ବିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ?

ଏହା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତାକୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ସହଜ ।

*

ଆତ୍ମା ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ କଥା । ମାତ୍ର, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ, ସର୍ବଦା ସତର୍କ ଓ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ କଥା ହେବ ।

*

ମାଆ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ'ର କି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବା ଉଚିତ ? ମୋ' ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୋତେ 'କ'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦେଉଛି । ଏହି ଗୁପ୍ତ ଭାଗଟି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି; ମୋତେ କହିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ବଡ଼ ବା ସାନ ଯେକୌଣସି ଆକର୍ଷଣକୁ ଏଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ।

ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଳିଆ କଥା । ଏହାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେହି ଏକା ଜାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜର ପରାମର୍ଶଟିକୁ ବିକୃତ ନାନାବିଧ ଆକାରରେ ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରି ସିଧା ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଏହିପରି କିଛି କହିବା ଭଳି ହୁଅନ୍ତା : “ମନ୍ୟପ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ୟପାନ କରିତାଲ” ଅଥବା “ହତ୍ତା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସକାଶେ ହତ୍ୟା କରିତାଲିଆଅ ।”

*

କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଏବଂ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଯଦି ତୁମର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେଠାରୁ ନିକାଲି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ,— ସେତେବେଳେ ମୋ'ର ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରୁଥିବ ।

*

ମାଆ, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ।

କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତୁମ ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ବିପଦ ରହିଥିଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଆବାହନ କରିବା ଉଚିତ । ତେବେ ଦେଖିବ, ଯାବତୀୟ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

*

ମୋତେ ଲାଗିଲା, ମୋ' କୋଠରିରେ ଏପରି କେହିଜଣେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛି,
ଯିଏକି ମୋ'ର ରକ୍ତ ଶୋଷିନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ସେ ଯେପରି ତାହା କରି
ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତା' ଆଡ଼କୁ ନିଜର ବାଆଁ ହାତଟିକୁ ଲମ୍ବାଇ ଦେବାକୁ
ଚାହୁଁଥିଲି ।

ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ସେମାନେ
ତୁମଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଝୁଣିନେବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତଥାପି ଆଦୌ ପରିତ୍ରପ୍ତ
ହେବେ ନାହିଁ ।

*

‘ଖ’ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର
ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ।

ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର କଳ୍ପନା ମାତ୍ର । ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣିକ ସଭାମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଯେତେ କମ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ ।

*

ସକଳ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବି, ତେବେ ମୋ'ର
ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମୋ'ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇବ ।

ହଁ, ସେଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିବ ଯେ “ଶାନ୍ତି” କହିଲେ ଆଦୌ କଠିନ
ହୋଇଯିବାକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସଚେତନ ଶକ୍ତିକୁହିଁ ବୁଝାଇବ ।

*

ମାଆ, “କଠିନ ହୋଇଯିବାର” ଶାନ୍ତି କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ତାହା
ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ପୃଥିବୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଭୋଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ
ଭଦ୍ରାସୀନ ଓ ସମ୍ବେଦନାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଥର
କରିଦେଇ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କରୁଣା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିମାନେ ଯେଉଁ
ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାରି କଥା କହୁଛି ।

୯

ଯଦି ମୁଁ ଏହି ବାହ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀ ସହିତ ସବୁ ଖୁଅ ଛିଣ୍ଡାଇଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆଦୌ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରୁ ନ ଥିବା ଏହି ଅବସାଦବୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ।

ତାହା ଆଦୌ ଉଚିତ କଥା ନୁହେଁ; ସକଳ ଏକାନ୍ତବାସୀ, ସକଳ ବୈରାଗୀଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିବାଦ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟିକୁହିଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଛି । ସବୁଯାକ ଅସୁବିଧା କେବଳ ଆପଣାଠାରୁହିଁ ଆସେ, ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆସିଥାଏ । ଏବଂ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉ ପଛକେ, ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଉ ପଛକେ, ସେ ତାହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେହିଁ ବହନ କରି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି,— ସେହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅସୁବିଧାଟି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା, ଆମ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା । ଏବଂ, ଏଠାରେ, ଯେଉଁଠି ଏକ ମୂର୍ଖ ଓ ସାକାର ସହାୟତା ମିଳିପାରୁଛି, ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ କି ? ଏକୁଟିଆଟି ରହିଥିଲେ ତୁମ ପଥ ଉପରେ ଏତେଟିକିଏ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ କେହି ନ ଥିବେ ଏବଂ ତୁମର ଅନିର୍ଣ୍ଣିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପରିଚାଳିତ କରିବା ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ ନ ଥିବେ ?

*

ମୋ'ର ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ, ମୁଁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସବୁକିଛି କରିବି ।

ଏହା ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଦୌ ସେତେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସର୍ବୋପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତିଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ସବୁବେଳେ, ସକଳ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ।

*

ଆପଣ ସ୍ବାକାର କରିବେ ଯେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ନା — ଏକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ; ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏପରି ହୁଏ, ମାତ୍ର ଜଣେ ଯୋଗୀର ଜୀବନରେ ନୁହେଁ ।

*

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ, ମୋ' ସହିତ ମିଶିଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ନ ହେଉଛି,
ତେବେ ମୋ'ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ କି ?

ତୁମ ସାଧାରଣ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାରିଲେ ବରଂ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

*

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ତାହା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏବଂ ମୋ' ଭିତରେ
ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥଳେ
ତାହାର କି ଫଳ ହେବ ? କାରଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମୋ' ଭିତରେ ଯେଉଁ
ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହାର ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଫଳ ଫଳିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ
ପ୍ରଭାବ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବକୁ
କଦାପି ଉପକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

*

ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାଭାବ ସହିତ ଯୋଗୀର ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ
ହଜମ କରିନେଇ ପାରିବା ଉଚିତ ।

କାହିଁକି ? ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ । ଆବର୍ଜନାର କୁପ୍ରଭାବରୁ
ଆପଣାକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ, ତାହାକୁ
ଅନେକ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ।

*

ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ରଖୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋ' ପରି ଖୁସୀ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ଏଥରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନାନା ଭାବର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯାଉଛି । ମାତ୍ର,

ଏହିସବୁ ଭାବ ସହିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦର ସଞ୍ଚାରଣ ସମ୍ଭବ କରାଇବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ରହି ନ ଥିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତାହାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରାଇଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ହରାଇ ବସିବାର ଏକ ବୃହତ୍ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

*

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପାରେ ମୋ'ର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଭୋଗ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଉଦାସୀନ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖଭୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲି, ତେବେ ଖାଲି ସମବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ଵାରା କି ଲାଭ ହେବ ?

ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷଣଭୋଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହୋଇଥିବା ଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରି ନ ଥିବା ଯାଏ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

*

ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ନିଜର ହୃଦୟଟିକୁହିଁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ।

*

ହଁ, ଯାବତୀୟ ଉପରଠାଉଛିଆ ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ବିଚାରକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ଵାସ କରିବ ନାହିଁ ।

*

ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବା ବେଳେହିଁ ଯାବତୀୟ ମନ୍ଦ-ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶତଃ ଉଦାସୀନ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଲାଗି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସାତ୍ତ୍ଵିକା ଦେବା ଲାଗି ନିଜ ବିବେକର ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳି ଯାଉଥିବ ।

ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହିବାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

*

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ସାହସୀ, ସେମାନେ ସାହସହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାହସରୁ କିଛି ଭାଗ ଦେବା ଉଚିତ ।

*

ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରାଗର କବଳରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିଲି ।

ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା । ଏପରିକି ଯଦି ଏତିକିମାତ୍ର କରିଶିଖିବାର ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅବଶ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ।

*

ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ୍ ରହିଥାଏ, ସେହିଭଳି କଳହଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉକିଛି ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ । ଏବଂ, ଆପଣାକୁ ଆହତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନଠାରୁ ବଳି ଆଉକିଛି ଅଧିକ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ କଥା ଅଛି କି ?

*

ତୁମ୍ଭ ରହିଯିବା ଦ୍ଵାରା ନିଜେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିବାର କେବେ ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, କଥା କହିଲେ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ କହି ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦଶରୁ ନଅଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ ।

*

ମିଛ କହିବା କେବେହେଲେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତାହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ହେବ; କାରଣ, ଯାହାକିଛି ପରମସତ୍ୟର ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ମିଥ୍ୟା ହେଉଛି ସେହିସବୁର ପ୍ରତୀକ ।

୧୦

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଗଭୀର ସୁସମଞ୍ଜସତାର ବାହ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ । ଆମେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ କଦାପି ତାହାର ହତାଦର କରିବା ନାହିଁ ।

*

ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ ବା ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଆପଣାକୁ ଯାବତୀୟ କିସମର ମନ୍ଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖୁଛ ? ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଏବଂ, ତୁମେ ଯେ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ମୁଁ ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ନାହିଁ ।

*

ପରମ ପ୍ରିୟା ମାଆ, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି । ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବି କି ?

ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା କର, ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସକଳ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭୟହୀନ ମଣିଷକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରାଏ ଏବଂ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ଭୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ପରିହାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ ।

*

ଗତ ବେଶ୍ କେତେଦିନ ହେଲା ମୋ' ବେଳ ପଛପଟ ଭାରି ଦରଜ ହୋଇଛି । ଆମ ଡାକ୍ତରଜ୍ଞାନୀର ଚିକିତ୍ସାରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲିଣି । ଏହି ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ଭଲ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ।

ଔଷଧ-ବ୍ୟବହାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଏକ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

*

ବିଶ୍ୱାସ ବା ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ — କଦାପି ଆରୋଗ୍ୟ ନ ହେବ, ଏଭଳି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

*

ଆଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆଣିଦେବ, ସେଥିରେ ଏହିସବୁ ଚିକି ଚିକି ବେରାମ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

*

ମାଆ, ଜଡ଼ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିବାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି । ଏବଂ ମନ ସେଥିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ମୋ' ଶରୀରର ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ବାଭାବିକ ଧର୍ମଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ କିପରି ?

ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷୟହୀନ ଉପାଦାନ ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଶରୀରକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ (ଏକଥା ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ବାକାର କରି ସାରିଲାଣି) । ଏବଂ, ତା'ପରେ ନିଜ ସ୍ବାଭାବରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂକଳ୍ପ ପାଖରେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ।

*

ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ?

ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେଉଁସବୁ ବିଧାନର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେହିସବୁ ବିଧାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ଭୋକ କଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଭାବିବେ, ମୁଁ ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।

*

ମୋ'ର ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ, ଏପ୍ରକାର ଭୋଜିକୁ ନ ଗଲେ ବୋଧହୁଏ ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ।

ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଖାଦ୍ୟହିଁ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ଏହା ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଏକାଧାରରେ ବାସନା ଏବଂ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର, ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଓ

ଆକାଂକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ଆସ୍ଥାନ, ଭୀରୁତାର ଆସ୍ଥାନ, ମାରୁ ବୀରତ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥାନ । ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିମୁଖୀ କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଏହି ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ କରିବା ।

*

ପ୍ରାଣିକ ସଭା କେବଳ କ୍ଷମତା ଲୋଭୁଥାଏ — ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଥବ କ୍ଷମତା ଲୋଭୁଥାଏ ।

ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ କଥା । ମାନସିକ ସଭାର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଟି ପରି ପ୍ରାଣିକ ସଭାର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଟି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାଙ୍କ ଲାଗି ଅଭାସ୍ତା ରଖୁଥାଏ ଏବଂ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେ ଦୁଃଖ ପାଏ ।

*

ଏକ ବୁଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞାବିତ ବାତାବରଣରେ ବାସ କରିବାର ଏହି ବାସନା,— ଏଥିରୁ କ'ଣ ଏକ ସଙ୍କେତ ମିଳୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଣକୁ ମୋ'ର ମନ ଶାସନ କରି ପାରିବ ?

ନା — ଏଥିରୁ କେବଳ ଏହି ସଙ୍କେତଟି ମିଳୁଛି ଯେ, ତୁମର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ତୁଳନାରେ ମନ ଲାଗି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର କୌଣସି ଆପଣା ଉଦ୍ୟମ ନ ଥାଏ, ମନର ପୂର୍ବ-ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟତୀତ ତାହା କୌଣସି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି, ମନ ଭଲ ବୋଲି ନ ଭାବିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣର ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା କିଂବା ଆକାଂକ୍ଷା ଉଦ୍ବେକ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁହିଁ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ମନର ଆଧିପତ୍ୟଲାଭ ବୋଲି କହିଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି କୌଣସି ବାସନା, ଆକାଂକ୍ଷା ଅଥବା ଉଗ୍ରତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାରୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ଵଶାଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିନେବା ଲାଗି ମନର ହସ୍ତକ୍ଷେପହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

*

ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ, ମୋ'ର ଶରୀର ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣିକ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ନୁହେଁ ?

କଦାପି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଓଲଟାଟାହିଁ ହେବ । ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶାରୀରିକ ସମତାବସ୍ଥା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

*

ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାର ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ବିଗଳୁଡ଼ିକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏକ ଆସକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ଆମକୁ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ତାହାର ଅଭିପ୍ରେତ ବସ୍ତୁଟିଠାରୁ ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

*

ଅବାଞ୍ଛିତ ନାନା ପ୍ରଚୋଦନା ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ବାତାବରଣକୁ କ'ଣ ସର୍ବଦା ଏଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ଅଥବା, ସେହି ବାତାବରଣଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ତାହାକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ?

ପ୍ରଲୋଭନଟିକୁ ଏଡ଼ାଇବାହିଁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

*

ଆମକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସରେ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ହେଲେ ପ୍ରାଣ ଆଉ କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ କରିବ ନାହିଁ ।

*

ନୈରାଶ୍ୟ ପଛରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପତ୍ତ ଯୁକ୍ତି ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଏକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶତ୍ରୁ ।

୧୨

ଆପଣଙ୍କର କଥୋପକଥନ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏହି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଥିରୁ କ'ଣ ଏହାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯେ, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଗତ କର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ?

ମନକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ତିଆରି କରିବା ସକାଶେ ବୁଦ୍ଧିଗତ କର୍ଷଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ମନ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ । ମାତ୍ର ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିଠାରେହିଁ ଶେଷ ହେବ ।

ମନଃସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସହାୟକ ନ ହୋଇ ଏକ ବାଧା ହୋଇ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ; କାରଣ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସୁଶୋଧିତ ଏବଂ ସୁଶିକ୍ଷିତ ମନ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର ସନ୍ତୋଷକୁ ପାଇଯାଏ ଏବଂ ଯେପରି ଆମେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବା, ସେଥିଲାଗି କୃତ୍ରିମ ନିଜକୁ ନୀରବ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ।

*

ଏକ ସାମୟିକ ବାସନାହିଁ ମୋତେ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାର, ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କଟି ସୁଗଠିତ ହୋଇଯିବ, ଅଧ୍ୟୟନର ରୁଚି କ୍ରମଶଃ ମରିମରି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

*

ପରମପ୍ରିୟା ମାଆ, ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ଵ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ମୁଁ “ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ” ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତା କରୁଛି ।

ଯଦି ତୁମେ ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ଵ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟାୟାମର ବରାଦ କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ମାନସିକ କ୍ଷୟରତ୍ ହିସାବରେ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏକଥା କଦାପି ପାସୋରି ଦେବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହିସାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗରେ କେହି ଜ୍ଞାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, “ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ” ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ସେ କଥାଟି ମୋତେ ସତ ନୁହେଁ ।

*

ନୀରବତାରେହିଁ ଉଚ୍ଚତମ ଅଭ୍ୟାସାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ନିହିତ ।

*

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଲାଭ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଭଳି ବା ସେଭଳି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତା’ର କୌଣସି କାରଣ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।

ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନିଜର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟକର; ଏହାକୁ ନାନା ନିର୍ବୋଧ ଧାରଣା ଭିତରେ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରଖି ଅଧ୍ୟୟନରେ ରତ ରଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ।

*

ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏକାବେଳେକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋ' ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ମୁଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମନକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତାହାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ଲାଗି ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତେଣୁ, ଗୋଟାସୁଖୀ ସବୁ ବହିପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦ୍ୱାରା ସହିତ ନିଜର ପଠନାୟ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

*

ମୁଁ ମୋ'ଗରଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ୁଛି, ମାତ୍ର ଭାରି ତରତର ହୋଇ ପଢ଼ି ଯାଉଛି । ଜଟିଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଟାଣଟାଣ ହୋଇ ଡେଇଁ ପଳାଉଛି ।

ଯଦି ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ସେଇଟିକୁ ଆଦୌ ନ ପଢ଼ିବା ବରଂ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ଏପରି ଭାବି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ୍ କରିଥାଉ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଳପ ଅଳପ ଉପରେ ଓ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ଆମର ହୁଏତ କିଛି ଉପକାର ହୋଇ ପାରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଆଣିଦେବ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର କିଛି ଜାଣି ନ ଥିବେ ।

*

ଗୋଟିଏ ପିଲା ସକାଶେ କେଉଁ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଉପକାରୀ, ତାହା ବାଛିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ବିଚାର ଓ ମନନର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ଏବଂ, ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁ, ତାହାର ପରିଣାମ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

*

ମୁଁ ମଲିଏରଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ହାଲୁକା ।

ଯେତେ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି, ତାହା ଆଦୌ ସେତେ ହାଲୁକା ନୁହେଁ । ମଲିଏରଙ୍କର ମିଳନାତ୍ମକ ନାଟକଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

*

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ସାଲାମୁ’* ବହିଟିକୁ ପଢ଼ି ଶେଷ କଲି । ସେଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଥିବାର ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଏହି ବହିଟିରେ କୌଣସି ବିଚାର ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଁ । ବହିଟି ତା’ର ଆଜିକ ଏବଂ ଶୈଳାଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ।

*

ଖରାପ ବହିଟିଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଅଶ୍ଳୀଳ ଉପନ୍ୟାସଟିଏ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ମନର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ ନ ଥାଏ କି ?

ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିକୃତିମାନ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅଶୋଧିତ ପ୍ରାଣହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଏହିଭଳି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ।

୧୩

ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଏତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ।

କଠୋରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରି ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ।

*

ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କହିବି ଯେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ମାନନ୍ତୁ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଛ ବୋଲି କେବଳ ‘କ’

* ଗୁଷ୍ଟାଫ୍ ଫ୍ଲୋବେଆରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ।

ମୋତେ କହି ନାହାନ୍ତି; ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ସମ୍ମାନହାନିକର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ତୁମେ ଆଗ ଆପଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦିଦେବା ନିମନ୍ତେ କଦାପି ପଶୁବଳର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ ।

*

ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭାବିଆସିଛି ଯେ, ପିଲାମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପଛରେ ଶିକ୍ଷକର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

*

ଆପଣ ମୋତେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ବତାଇଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଯାହାକି ମୋତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୁଖିଲା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବ ଏବଂ କେବେହେଲେ ରାଗିଯିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର କିପରି ଆଶା କରି ପାରିବ, ବିଶେଷତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ ? କେହି ନିଜେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ।

*

ପାଖରେ ବହି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରଭୃତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରବାର କହି ପାରୁଥିବା, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଇ ପାରୁଥିବା । ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାଠ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।

ସପ୍ତମ ସ୍ତବକ

ସପ୍ତମ ସ୍ତବକ

ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ, ଯିଏକି ୧୯୩୦ରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଦକ୍ଷିଣିସ୍ତକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ୧୯୩୮ରୁ ୧୯୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚାରକ ରୂପେ କର୍ମରତ ଥିଲେ ।*

ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ କହିବା ଖୁବ୍ ସହଜ, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ । ସମର୍ପଣର ବହୁମୁଖୀ ବିଭାବଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଦୌ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାର ଆଦ୍ୟ ସୋପାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ମାଆ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କଷ୍ଟକର !
ମୋ ଜୀବନରେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ୍ ରହିଛି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ । ମାତ୍ର, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୂଳତଃ ଭୁଲ୍ ରହିଯାଇଛି । ମାଆ, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ?

ତୁମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସେପରି କିଛି ନାହିଁ । ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାହିଁ ରହିଛି । ସେଇଟି ହେଲା, ଭୌତିକ ମନର ଗର୍ବ ଓ ଅନ୍ଧତା ।

୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୪

ଏପରି ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମାଆ, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କି ?

ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ମୋ'ର ଯେତେବୃତ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ମୁଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ ।

୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୬

ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା :

“ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗୃତ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣକୃଷ୍ଣକ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।

୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୩୬

* ଏହି ପତ୍ରାଳାପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହୋଇଥିଲା ।

ମୋ' ଜାତକରେ 'କ' ଶନିଗ୍ରହର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ? ମୋ' ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ମୁଁ ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ।

ହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତୁମର ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ, ଯୋଗସାଧନା ଆମକୁ ଜାତକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣେ । ଜଡ଼ସ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଜାତକ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ । ମାତ୍ର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେହି ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଦାସ ହୋଇ ରହିବାର ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁ ।

୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୬

ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ, ଏବେ ମୋତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଅଧିକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା । ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତଥାପି ବିବରଣୀମାନ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଥରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ହଁ, ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ସେହି ଖାତାଟି ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ସ୍ଥୁଳ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ।

୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୬

ମୁଁ ଖାଲି ନେଇ ନେଇ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି । ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଦେଉ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅସୁନ୍ଦର କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର, ତଥାପି, ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଆଣିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରି ପାରିବି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।

ନିଜର ମାଆଠାରୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ନେଇପାରିବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ସବୁକିଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଛି; ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ତୁମର ମାଆ ନୁହେଁ ?...

୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୩୭

ତୁମେ ତୁମର ଭାଇଙ୍କୁ କହିବ କି ଯେ ମୁଁ ଯାବତୀୟ କଷ୍ଟ ଓ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଜାଣିଛି; ସେଇଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ।

୧୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୭

ମାଆ, ‘ଖ’ କ ପାଖକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ! ଯଦି ମୋ’ ମୁଣ୍ଡ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବଳା ହୋଇଯାଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା କରିଦେବେ ! କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣି ଦେବାକୁ ଆପଣ ଏପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହେ, ସର୍ବଦା ତାହାହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ।

ମୋ’ର ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ ଲାଗି ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୪ ମଇ ୧୯୩୮

ଶାଶୁଟି ଜନନି,

ମୁଁ ନିଜ ଚେତନାରେ ଅନେକ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ଓ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବର ଯାବତୀୟ ଅବସର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି । ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଅନନ୍ତରୂପିଣୀ ଜନନୀ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅନେକ । ମାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ହେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ କାହାର ଶରଣ ଯିବୁ ? ମାତ୍ର, ମୋ’ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ, ଯେପରିକି ମୋ’ର ପାର୍ଥବ ନେତୃତ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ନୀରସ ଏବଂ ଭାରି ଆବରଣଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି କରୁଣାର କିଶ୍କର୍ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ । ଏବଂ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି କରୁଣା ମୋ’ର ହୃଦୟ-ପଦ୍ମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଦେଇ ଯାଉ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମା-ସମ୍ମୋହନକାରୀ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତାହାର ଉଲ୍ଲାସମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମଜଲ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦେଖିବାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବି, ଯେପରିକି ମୋ’ର ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଧୌତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନର ଅସ୍ଥିରତା

ତଥା ପ୍ରବଳ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଝଡ଼ବଡ଼ ଯାବତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବ ।

ମୁଁ ମୋ'ର ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ।

ମୁଁ ତଥାପି ତୁମକୁ ମୋ'ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ଥିଲାପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ, ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉନ୍ନୋତନ ଦେଖିପାରୁଛି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ସେଠାରେ ଆଦୌ ନ ଥିଲା । ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଅତିରେ ଉପରଭାଗର ଯାବତୀୟ ଶୁଷ୍କତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ସତେଜନ ପରମପ୍ରେମର ସତତ-ପ୍ରକୃତିତ ଶିଖାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୮

‘ଗ’ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଆତ୍ମାତ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗମାନ ପାଇଛନ୍ତି ।

ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି ଯେ କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ସବଳମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆତ୍ମାତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ କେବେହେଲେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ ।

ମୋ'ର ଆଦରର ଶିଶୁଟିକୁ ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

(ନିଜର ଖାତାରେ ସାଧକ ପେନ୍‌ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପାଦର ସରଳ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ପଦ୍ମପୁଲକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।) ଏପରି ଏକ ଅନାର୍ଜିତ ଅର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ବହିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଥିବାରୁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ।

ଏଥିରେ କ୍ଷମା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ଏକ ନିବେଦନର ଭାବ ନେଇ କରା ହୋଇଛି ।...

ମୋ' ଆଦରର ଶିଶୁଟିକୁ ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

ବେଦର ଅଗ୍ନି ସହିତ ଚୈତ୍ୟ ଶିଖାର କଞ୍ଚନାଗତ କୌଣସି ଅନୁଭୂପତା ରହିଛି
କି ? ଉଭୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେହି ଏକାଭଳି ନେତୃତ୍ୱର
ଗୁଣମାନ ଥିବାପରି ବୋଧ ହେଉଛି ।

ହଁ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦୁଇଟି ନାମ ।

ମୋ' ଆଦରର ଶିଶୁକୁ ଅନେକ ପ୍ରୀତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ ପରମସତ୍ୟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସଦନକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ
ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସମର୍ପଣ
ଏବଂ ଆରାଧନାର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିବେଦନ କରି ଦେଉଛି ।

ମୋ' ଆଦରର ଶିଶୁ, ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବାହୁ ବଢ଼ାଇ ତୁମ ଲାଗି
ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସ୍ନେହର ସହିତ ତୁମକୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ — ମୋ'ର ଅନେକ ପ୍ରୀତି
ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

ମୋ' ଜୀବନର ଜୀବନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି;
କାରଣ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବାହୁଯୁଗଳ ଭିତରେହିଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ଖୁସୀ, ଆନନ୍ଦ,
ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୋ' ସତ୍ତାର ଓ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବି ।
ମାତ୍ର ତଥାପି, ହେ ମୋ'ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ, ମୋ' ଆଗରେ ବାଟଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ
ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଏବଂ, ମୋ'ର ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ମର
ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିର ଭାରା ଜଞ୍ଜିର ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିପରି
ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମଥା ଘୁରାଇ ଦେଉଥିବା ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆରୋହଣ କରିପାରିବି ?

ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ଦୁଇ ବାହୁରେ ବହନ କରିନେବି ଓ ଆରୋହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ
ହୋଇଯିବ ।

ମୋ' ଆଦରର ଶିଶୁକୁ ଅନେକ ପ୍ରୀତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

ମାଆ, ଆପଣଙ୍କର ଅତିସଂବେଦନଶୀଳ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇ
ମୋ' ରଖି ପରିଶୋଧ କରିପାରିବି ? ଏହାହିଁ ମୋ' ହୃଦୟର ଅତରଙ୍ଗ
ବାସନା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କିପରି ? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ଏବଂ
ସେହିଥିରେ ଖୁସୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଓ ସଦୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ମୋ'ର ଅତି ଆଦରର ଶିଶୁଟି, ତୁମେ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଅ, ସେହି
ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କର, ତାହାରି ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହ ଏବଂ ଖୁସୀ ହୁଅ — ତାହାହିଁ
ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।

ଅନେକ ସ୍ନେହର ସହିତ ।

୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ; ମୋ'
କାର୍ଯ୍ୟଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିପାରୁଛି, ହେ ମୋ'ର
ପ୍ରିୟତମା ମାଆ, ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
ଭଲ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତାନରୂପେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ମୋ' ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।

ହଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ'ର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଏହି କଥାଟିହିଁ ଅନ୍ୟ
ଯାବତୀୟ କଥାଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ।... ମୋ' ଆଦରର ସନ୍ତାନଟି, ମୁଁ ସର୍ବଦା
ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ମୋ' ପ୍ରୀତି ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦର ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୮

ମୋ'ର ଗତ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିବା ସମୟରେ
ଆପଣ କହିଥିଲେ, “ନିଜ ବିଶ୍ଵାସକୁ ଅଟକ ରଖିବ” । ମାଆ, ଏହା କହିବା
ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଠିକ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି କଥା
ଭାବୁଛି । ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଏକ ବିଶ୍ଵାସର ଅଭାସା ରଖିବି ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?

ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ, ତୁମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ସେହି
କରୁଣାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ ।

ମୋ' ଆଦରର ସନ୍ତାନକୁ ଅନେକ ପ୍ରୀତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୮

ଆଦରଣୀୟା, ଆଦରଣୀୟା, ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

ମୋ' ଲାଗି ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମାସିଦ୍ଧା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମରହସ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମୋ' ଉପରେ ଏହି ମଧୁର କୁହୁକକୁ ବିସ୍ତାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ?

ଏକମାତ୍ର କୁହୁକ, ଏକମାତ୍ର କିମିଆ ହେଉଛି ମୋ'ର ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା ମୋ'ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଆବାହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୮

ଆଦରଣୀୟା ମାଆ, ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ'ଲାଗି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ, କେତୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ଆମେ ସତତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ବେଶ୍ଵିତ ହୋଇ ରହିଛୁ । ମାତ୍ର, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋ' ହୃଦୟଟା ସତେଅବା ପଥରରେ ଡିଆରି ହୋଇଛି; ନ ହେଲେ, ଏପରି ଏକ ପ୍ରେମର ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଲାଗି ତଥାପି କାହିଁକି ଅସମ୍ମତ ହେଉଥାନ୍ତା ?

ପ୍ରେମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ କ୍ରିୟାଚିର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବିଗଳିତ କରିଦେବ ଏବଂ ସକଳ ବାଧା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ । ...

ମୋ' ଆଦରର ସନ୍ତାନକୁ ଅନେକ ପ୍ରୀତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୩୮

ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସତତ ମୋ' ସହିତ ରହିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମୋ' ପ୍ରତି ଏତେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେ ସଦୟ ଏବଂ କରୁଣାସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ

ନ ଥିଲା । କାରଣ, ସେହି କାରଣରୁ ମୋ' ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବା ଆହୁରି ଅଧିକ କଠିନ ହୋଇପଡୁଛି ଯେ, ମୋ' ପ୍ରକୃତିରେ ଏପରି ଅସୁବିଧାମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୋ' ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରି ରଖୁଛି । ଏବଂ, ଏତିକି ନ ଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟତ୍ବର ଆଉ କି ଅର୍ଥ ରହିବ ?

ଜଣେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭଲପାଏ ନାହିଁ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ନାହିଁ, ମାଆ ହିସାବରେ ଭଲପାଏ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ମାଆ, ଯିଏକି, ନିଜେ ଯାହା ବିଏ, ତାହାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ବରୂପ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ମାଗେ ନାହିଁ ।

୯ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୯

ମାତାଜି,

ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେ ନିଜ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ବରୂପ ଆଦୌ କିଛି ମାଗୁ ନ ଥିବା ଜଣେ ମାଆର ପ୍ରେମ, ଏକଥା କହି ଆପଣ ନିଜର ଅପାର ମଧୁମୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଜୀବନ । ମାତ୍ର, ମୋ'ର ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ରହିଛି, ମୋ'ର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ବାକି ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ'ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ଦିବ୍ୟ ପରମେଶ୍ବରସତ୍ତାକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଭଲପାଇବା ବାକି ରହିଛି; ଯଦି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଓ ଭୁବନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି । ମାତ୍ର, ସର୍ବୋପରି, ମୋତେ ବିଶ୍ବଜନନୀ, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାକାଳୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ । ମୋ' ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସେକଥା କେବଳ ତାଙ୍କୁହିଁ ଜଣା । ତେବେ ଜଣେ ଗୁରୁ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଏସବୁ କିପରି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବି, ଯିଏକି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଚରଣଯୁଗଳକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ?

ତୁମକୁ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଚରଣକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ଆଉ କାହାରିକୁ ହେଲେ ଏହି ପୃଥିବୀଯାକରେ ଦେଖୁପାରୁ ନାହିଁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୧୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୯

ମୋ'ର ସ୍ନେହର ଶିଶୁ,

ତୁମର ଏଡ଼େ ଭଲ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରଟି ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ହୋଇଛି ।

କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ନୀରବତାରେ କହିଥିଲି, “ତୁମେ ଯାହା ଲାଗି ଅଭୀଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରେମହୀଁ ମାର୍ଗ, ସେହି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।” ଏହାହିଁ ତୁମ ପତ୍ରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ କି ?...

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୧୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୯

ମଝିରେ ମଝିରେ ମନ୍ଦ ପୁତ୍ର ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନ୍ଦ ମାଆ ଜଦାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟେ ମାଆ ଓ ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେତେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରୀତିର କାରଣ ନ ହେବ !

ମୋର ପ୍ରିୟ (ଭଲ) ଶିଶୁକୁ ମୋ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୯

ଆପଣ ସର୍ବଦା ସଦିହ୍ନା ରଖି ସବୁକଥା କହନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଭଲ, ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ହେବା, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଯାବତୀୟ ଅହଂବୋଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ମୋ'ର ପରମା ଜନନୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭଲଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା କେବଳ ସେହି ଜନନୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଭଲଟିରହିଁ ପରିଚାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ମୋ' ସନ୍ତାନର ହୃଦୟଟି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଲୋକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି; ସେମାନେ ତୁମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସକଳ ଭାଗକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥି ଭିତରେ ଯଦି ମେଘମାଳା ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅପସ୍ମୃତ ହୋଇଯିବ ।

ମୋ'ର ଆଦରର ଶିଶୁକୁ ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।

୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୯

(ମାଆ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ବୋତଲେ ଆଚାର ପଠାଇଥିଲେ) । ମାଆ, ଆପଣ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ମୋ'ର କୁଳ ଉନ୍ନତକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ସଦୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାର ଏତେଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନାହିଁ । ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଵଭାବହିଁ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମରେ ଭଜୁକି ରହିଛି, ସେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ? ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ । ତେବେ ଏହି ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବାରେ ଆଉ କି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ?

ଦେବାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି; ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି । ... ଏବଂ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଚାରକୁ ଖାଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ମାଆ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ...

ମୋ' ଆଦରର ଶିଶୁଟିକୁ ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ଆଦରଶୀୟା, ଆଦରଶୀୟା, ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଦାଗଦା ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଇ ପଠାଇଛି । ମୋ'ର ହୃଦୟକମଳରେ ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ କାଳ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣକମଳକୁ ପ୍ରୀତିର ଏକ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଆପନା କରି ରଖୁଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମମୟ ଶିଶୁ,

ତୁମର ପ୍ରେମ ସକାଶେହିଁ ତୁମର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । — ମୁଁ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବି, ଯେପରିକି ତୁମର ସମସ୍ତ ସଭାକୁ ମୁଁ ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖୁଥିବି ।

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ହେ ଦେବି, ହେ ଜନନି,

ମୋ' ହୃଦୟସଦନର ଗୋପନ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ସତେଅବା ଅତ୍ୟନ୍ତ

ସହଜାତ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ସଞ୍ଚାନ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଯେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ଏକ ଅବତାର । ମୁଁ ସେହି ଜନନୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେହି ଚରଣକମଳ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେହିଁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଜାଣି ମୋ'ର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଜୀବୁଡ଼ି ଧରିବାର ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ, ଏକ ସଚେତନ ନିଶ୍ଚୟତାର ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଉପସ୍ଥିତିର ଆନନ୍ଦ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଉ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ ରହିଥାଉ, ଦିବ୍ୟପ୍ରେମର ମଧୁରତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଉ ।

୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ଆଦରଶୀୟା ମାଆ, ମୋ'ର ମାନବସ୍ଥିତିଗତ ସକଳ ଦାନତା ସବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ, — ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋତେ ସେକଥା କହିବେ କି ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲଜିତ, ମାତ୍ର ‘ପ୍ରୟୋଗ’ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏତେ ଅଧିକ ସମୟରେ ଓ ଏଭଳି ନାନା ବିଚିତ୍ର ଧାରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଓ ଆପଣ ଆମକୁ ନେଇ କେବଳ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରୁଛି । ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ।

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ହଁ, ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେକଥାକୁ କାନ ନ ଦେଲେହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହୁଅନ୍ତା । ଏହା ତୁମକୁ ଚେତନାର ଅନେକ ସ୍ତରରୁ ରକ୍ଷାକରି ପାରନ୍ତା । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ନୀରବରେ ଅନାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, “ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ରହିବ ।” ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଭାଷ୍ୟର ନିର୍ବୋଧ ଅଞ୍ଚାନତା

ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ମୋ' ପ୍ରେମର ଔଚିତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କଦାପି ମୋ' ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁ ନ ଥିବ । ତୁମେ ବିଶ୍ଵାସ ବା ସଂଶୟ ଯାହା କର ପଛକେ, ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ।

୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ଆଦରଣୀୟା ମାଆ,

କାଲି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ସେଥିଲାଗି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମୋ'ର ଏହି ନିର୍ବୋଧତାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ।

ହାୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିକୁ ମୁଁ କିପରି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିଲି,— ଯିଏ ସ୍ଵୟଂ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ?

ମୋ' ଆଦରର ଶିଶୁ,

ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ, ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନୋଭାବନା ରୂପେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅତିରେ ସେଥିଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ — ମାତ୍ର, ଏହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟହିଁ ଜାଲ ହୋଇ ତୁମକୁ ରକ୍ଷାକରୁ, ମିଥ୍ୟାର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ହାତରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷାକରୁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ ।

୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ମୋ'ର ଅତି ଆଦରର ଶିଶୁ,

ଯଦି ତୁମେ ସର୍ବଦା କେବଳ ନିଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଖୁସିତିକୁ ଅବିଚଳିତ କରି ରଖିପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମୋତେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦିଅନ୍ତା । ଏବଂ ତୁମକୁ ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତା ।

ସ୍ନେହର ସନ୍ତାନ, ତୁମ ଲାଗି ମୋ'ର ଅନେକ ପ୍ରୀତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ମୋ' ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ତାହାହିଁ ମୋ'ର ଯଥାର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ

ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି, ହେ ମୋ'ର ଜନନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକିଛି ନିବେଦନ କରି ପାରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଆବିଳ ବିମିଶ୍ରଣ ମାତ୍ର । ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜିତ, ମାତ୍ର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଶୁଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ ।

ମୋ'ର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ସନ୍ତାନ,

ନିବେଦନର ସ୍ୱଭାବଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସେଇଟିକୁ କରାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ସର୍ବଦାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକର ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିଲାଭ କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଭାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମୋ'ର ଭଲପାଇବା ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ମୋ'ର ସହାୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ । ଆମର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ଆଦରଣୀୟା ମାମା, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ, କେତେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ! ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଅଛି କି ? ପ୍ରେମ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଟି ଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରେମ, ଅନେକ ପ୍ରେମ, ଅନେକ ପ୍ରେମ,— ତା'ଲାଗି ମୋ'ର ସକଳ ଆନନ୍ଦ, ସକଳ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସକଳ ଶାନ୍ତି ତଥା ମୋ'ର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ପ୍ରିୟତମା ମାମା,

ଆଚାର ବୋତଲଟିକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର ସରି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଆଚାରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଓ ମନେ ମନେ କହୁଛି, “ମାଆ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।” ଏହି ଉପହାରଟି ପ୍ରେମର ଏକ ବୃହତ୍ ତରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତା ଉପରେ ବସି ମୋ'ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ତରଙ୍ଗଟିର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଘଟାଇଥିବା ମହାସାଗରର ଉପକ୍ଷିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି । ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଆପଣ କାଶନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାହା କଥା ଭାବୁଥିଲି ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଏକ ବର

ଦେବା ଲାଗି ସ୍ବୟଂ କାଳୀ ମୋ' ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ! ବହୁତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନହିଁ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋ' ଆଗରେ ଆପଣ ଆଚାରର ବୋତଲଟି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ତା' ସହିତ ପ୍ରୀତିର ଏକ ମହାସାଗରକୁ ବହନ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ । ଆଦରଶୀୟା ଲୀଳାମୟି ମାଆ ମୋ'ର, ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଠିକ୍ ଏହିପରି !

ହଁ, ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ଆବାହନ କରୁଥିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ତୁମର ସେହି ଆବାହନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ... ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଟି ନିମନ୍ତେ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ମୋ'ର କ'ଣ କେଉଁଠି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ସକାଳେ ପଚାରୁଥିଲେ । ମୋ'ର ସେହି ପୁରୁଣା ରୋଗଟାହିଁ ମୋତେ ଘାରିଛି, ପୁରୁଣା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେହିପରି ଉପ୍ରୀତିତ କରି ରଖୁଛି । ଏହା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, ଦୁଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଦୁଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେବ ପ୍ରକାରର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଜ୍ଜ ପ୍ରକାରର (ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ), ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଯାକ ଭୂମିରେ ଲାଗିଛି, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସବୁଯାକ ଭୂମିରେ । ମାଆ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାଳୁତା ଆଡ଼କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, କୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏପରି କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ଏକ ସମନ୍ବିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଏକ ସମଞ୍ଜସ୍ବତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଆପଣାର ସମ୍ବୋଧ୍ୟ-ମନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ବୋଧ୍ୟ-ମନଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ମୁଁ ମୋତେ ଭାବୁ ନାହିଁ । ମୋ' ମନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଦିନେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ମୋ' ଜୀବନର ଜୀବନ, ମୋ' ନିଜର ପରମ ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଆପଣ ମୋ'ର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ମୋ'ର ବିପଳତାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ । — ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଯାହା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର ଭାବି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଏହି ଯାବତୀୟ ମେଘସମ୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକମୟ ସ୍ଥିତହାସ୍ୟୋଜ୍ଞ ମୁଖଟିକୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥାଏ !

ମୋ'ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ,

ମୁଁ ସତକୁ ସତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ତୁମେ ଅତିରେ ତୁମର ଏହି ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବ । ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରଦାନହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜର ସକଳ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବ । ମୁଁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ କ୍ଷମା ଦିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ବୁଝେ ଏବଂ ଭଲ କରିଦିଏ ।

ଅନୁକ୍ଷଣ ମୋ'ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୯

ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହୁ ।

ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ତୁମର ମାର୍ଗ ହେଉ ।

ତୁମେ ଆପଣାର ପ୍ରେମ ଲାଗି ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତା'ହେଲେ ତୁମର ସକଳ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୩୯

ମୋ'ର ଆଦରଣୀୟା ପ୍ରେମଶୀଳା ମାଆ,

ମୋ'ର ଜନ୍ମଦିନ-ପୂର୍ବକରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ତୁମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଅ, ତାହାରି ଆଲୋକହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଶାସନ କରୁ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଉ ।” କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ମୋ'

ପାଖକୁ ଲେଖୁଥିଲେ, “ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜର ସକଳ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବ ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ଭିତରକୁ ଉଠିପାରିବି ଓ ଲକ୍ଷପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି କିପରି । ଏବଂ, ଆପଣ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, “ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହୁ । ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ତୁମର ମାର୍ଗ ହେଉ । ତୁମେ ଆପଣାର ପ୍ରେମ ଲାଗି ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତା’ହେଲେ ତୁମର ସକଳ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ।” ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଯାହା, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ଛିତି କ’ଣ ସେଇଆ, ଏବଂ ଯଦି ସେହିଭଳି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ଏକ ଛିତି ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ?

ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ଏକ ଅବସ୍ଥା, ମାତ୍ର ତାହା ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇ ସଦୃଶ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ । କେବଳ ମନଟାହିଁ ଗୋଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟିକଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଥାଏ ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଯାବତୀୟ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଦୌ ଅନୁମତି ଦେବା ନାହିଁ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ବାସନା ଓ ବିଷ୍ଣୋଭକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ନାହିଁ । ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସାତତ୍ୟର ସହିତ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ରଖୁଥିବା । ଏଥିଲାଗି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାଦାନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ମୋ’ର ପ୍ରେମ ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୯

ପରମପ୍ରିୟା !

ପରମା ଜନନୀ ଏହି ଶକ୍ତିହୀନ ଶରୀରଗଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସଦନ ରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ

କରିବାକୁ ବାହୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଏହି ବିଚରା 'ମୁଁ'ଟିକୁ ସେହି ବିଶ୍ୱସାମ୍ରାଜ୍ୟୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସନ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅପସରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, ସେହି ଦିନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚରା ମୋତେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ,

ତେଣୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହାସନଟିକୁ ଖାଲି କରିଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏକ ଦୁରାଗ୍ରହୀ ପ୍ରତିରୋଧର ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଦାନ୍ତକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉପାଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲା ଭଳି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ଜନନୀଙ୍କର ସହାୟତା ଭିତରେ ରହିଛି, ବାହାରେ ରହିଛି, ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି ... ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୩୯

ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ଏହି ବିଚରାଟି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ'ର ଧୂବତାରା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ,

ମୋ'ର ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସପକ୍ଷ ହାସଲ କରିବ ।

ମୋ'ର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୪୦

ଆଦରଶୀୟା ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଦୟା, କରୁଣା, ଯତ୍ନ ଓ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ମୁଁ ଆଦୌ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏବଂ ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ'ର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୋର, ତାହା ଚୈତ୍ୟ ଓରର ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ଲାଗିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି

ଯୋଗକୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ତଥାପି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମୋକ୍ଷର ସେହି ପୁରାତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକଦା ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଏହି ଆଦର୍ଶଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସେପରି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦର୍ଶର ବା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ତଥାପି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ । ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସମୟ କ'ଣ କାହା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ? ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମାତ୍ର ମୋ'ର ସମଗ୍ର ବାହ୍ୟସଭାଟି ବିରୋଧରେ ଅହରହ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମୁଁ ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କଲିଣି । ଏବଂ, ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶର ଅଭିଳାଷ କରିବାକୁ, ଯାହାର ଉପଲବ୍ଧି ଏତେ ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ସେଥିଲାଗି ଅନୁରୂପ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବାର ବେଳ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଯାଇ ସାରିଲାଣି ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଆମ ଲାଗି ଯାହା ନିରୂପିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ହେବ । ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସତ୍ତାନ୍ତରକୁ ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୯ ଜୁନ୍ ୧୯୪୦

ମୋ' ଜୁଲାଇ ୨୨ର ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ଯେପରି ମୋ'ର ପୁନର୍ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗୃତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ* ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳକାମ ହୋଇ ନାହିଁ । ମାଆ, ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ? ସମ୍ଭବତଃ, ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁମୋଦନ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ ମୋ'ର ଅସମର୍ଥତା ଲାଗି ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି; ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ନେଇ ଏକାବେଳକେ ଥକି ଗଲେଣି । ଏପରି ଘଟିଥିଲେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିସ୍ମିତ ହେବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ । କାରଣ, “ମୁଁ” ନାମକ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଗଲିଣି ।

* ଆତ୍ମାୟସ୍ତକନ ପଠାଉଥିବା ପଇସାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସାଧକ ସେହି କଥା ପଚାରିଥିଲେ । ମାଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ : “ମୋ' ପ୍ରିୟ ସତ୍ତାନ୍ତ, ତୁମେ ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହି ପାରିବ ।”

ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ସହାୟତାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳକ ହେବ ନାହିଁ,— ଆପଣ ତ ମୋତେ ଏବିଷୟରେ ନିର୍ଭର ଦେଇଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ?— ତେବେ ଏହି ପଇସା ରଖିବାକୁହିଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବି । ମାତ୍ର, ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମର୍ଥନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ'ର ବୁଝିବା ଭଳି ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ମୋଟେ ତାହା କରିବି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ଦେଇ କହୁଛି ଯେ, ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବି ।

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ,

ଏହା ମୋତେ ଲେଖମାତ୍ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁ ନାହିଁ । ସେଦିନ ତୁମେ ଲେଖୁଥିବା ବିଷୟଟିର ଉତ୍ତର ଯେ ଦେଇ ନ ଥିଲି, ତାହାର କାରଣ, ମୁଁ ତା' ଉପରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନ ଥିଲି । ମୋ'ର ବାକ୍ୟଟି ଏହାହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ, ମୋ'ର ପ୍ରେମ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ, ବାହାରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ବା ନ କରୁଛି, ମୋ'ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଦୌ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ ।

ଆଜି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ, “ ‘ମୁଁ’କୁ ନେଇ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି”ରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଲାଗି ହୋଇ ପଡ଼ି ନାହିଁ । ମୋ'ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତାହାର ଏକ ସଫଳ ସମାଧାନ ଅବଶ୍ୟ ହେବ ।...

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୨୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୪୦

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ,

ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ, ତାହା ଯେଉଁ ଆକାରର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୧

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ,

ଏହି ବର୍ଷଟି ତୁମକୁ ଯାବତୀୟ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହସି ପାରିବାର

ଶକ୍ତି ଆଣିଦେଉ । କାରଣ, ମେଘମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା, ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହସି ପାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ,— ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରିତ କରିଦିଏ ।

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୭

ମୋ' ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ,

ଏଠାରେ ଏହି ବର୍ଷଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆହୋଇଛି : ନିଜର ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାର ଚାରିପାଖରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସଭାକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମର ମନକୁ ଆଦୌ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ । ସନ୍ଦେହ କରିବା ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି ସେଥିରେ ମାତି ରହିଥିବ : ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବିଷୟ, ଯାହାକି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କରି ପଡ଼ି ଆତ୍ମାର କ୍ଷୟସାଧନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୭

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର କରୁଣା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି — ତୁମେ ଦ୍ଵାର ଫିଟାଇ ତାହାର ସ୍ଵାଗତ କର ।

ମୋ'ର ପ୍ରୀତି ଓ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୪

ଅନ୍ତରାଳ ସ୍ତର

ଅଷ୍ଟମ ସ୍ତବକ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା-ବିଭାଗସ୍ଥ ଜଣେ ଚରୁଣ କ୍ୟାପଟେନ୍‌ଙ୍କୁ ଲିଖିତ ।

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଚୈତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ?

ଚୈତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକୁ ତୁମ ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଖୁଅ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ — ସେହି ପରମସତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଯାହାର ଏକ କୋଷ ଭଳି ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି । ଚୈତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସୋପାନଟିରୁ ବିଶ୍ଵଗତ ପରମସତ୍ତା ଓ ତା'ପରେ ପରିଶେଷରେ ବିଶ୍ଵାତୀତ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସୋପାନଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥାଏ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଦେଇଥାଏ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବା ?

ଜୀବନର ସକଳ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଏକ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଚେତନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ।

ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅବିରାମ ଭାବରେ ଅଗଣିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଏବଂ, ଆମେ ଯେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ଥାଉ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଉ,— କାରଣ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଆମକୁ

ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ତରୀକରଣ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ନିଜର ଚୈତ୍ୟସଭା ସହିତ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ନିରନ୍ତର ବାହ୍ୟ ସଭା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଗୁଚ୍ଛ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେହି ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାର ଅବବୋଧ ଅଥବା ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେତୋଟି ବିଶେଷ ଅବସର ବ୍ୟତୀତ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସେହି ସଂଯୋଗ ଓ ସହାୟତାକୁ ଅଧିକ ସବଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସଚେତନ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ତାହାକୁ ଜାଣିବାର ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଭୀପ୍ତା ରଖିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେଥିରୁ ଏକ ସଂକେତ ଆସି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ମାତ୍ରକେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାହାର ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା । ଏକ ବୃହତ୍ ଅଭୀପ୍ତା ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ଭିତରେ ସଦାସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଆପଣା ସଭାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତତାର କର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା,— ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରୁ ନିଜ ଭିତରକୁ କିପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିଆଣି ପାରିବ ?

ତୁମେ କିଭଳି ଶକ୍ତିର ଆହରଣ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛ, ସେକଥା ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କାରଣ, ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଅନୁରୂପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ରହିଥାଏ । ଯଦି ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଧାନତଃ ଶ୍ଵାସପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା । ଏବଂ, ଆମର ଯାହାକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ଵାସପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାବଲୀଳତା ଓ ଉନ୍ନତିବିଧାନ ସମ୍ଭବ

ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିସବୁ ରହିଛନ୍ତି,— ବରଂ ଏପରି କୁହାଯିବ ଯେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱମୟ ଶକ୍ତିର ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଆକାରମାନ ରହିଛି ।

ଏବଂ, ନିଃଶ୍ୱାସଗ୍ରହଣ, ଧ୍ୟାନ, ଜପ ଓ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଯୋଗମାର୍ଗୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଏହି ବିବିଧ ଆକାର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ।

୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଶକ୍ତିର ଏହି ଅନ୍ୟ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଆମର ସାଧନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ?

ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ସ୍ୱକାୟ ଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି,— ଏହିପରି କେତେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା । ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଜଡ଼ ତା’ର ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ଘନୀଭୂତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ।

ଆମର ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ, ଶକ୍ତିର ଏହି ନାନାବିଧ ଆକାର ଅଥବା ପ୍ରକାର ଆମ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୪୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

“ମାନସିକ ଆଚ୍ଛାଦନର ଉପରିଭାଗୀୟ ଆକାରଟିର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ”*ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ଭୂତ ବୋଲି ଯାହା ଦେଖୁ ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଭ୍ରମ କରୁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ତାହାର କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ, ଉପରିଭାଗୀୟ

* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟଜୀବନ

ମାନସିକ ଆକାରଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଅଙ୍କିତ କରି ଯାଇଥିବା ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ଛବି (ଫୋଟୋଗ୍ରାଫର ଛବି ପରି) ମାତ୍ର । କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରତିରୂପଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି (ସିନେମାର ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ପରି), ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ବ ନ ଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟ ଅଥବା ଭାବାବେଗହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ବା ସକ୍ରିୟତାର ପ୍ରତିଭାସ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶକ୍ତି ବା ସକ୍ରିୟତା ପ୍ରକୃତରେ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ଆମେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଭୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳିହିଁ ଚିହ୍ନିବା । ସେହି ପ୍ରତିଭାସ ଆମକୁ ବହୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇଥାଏ ।

୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମନକୁ କିପରି ସ୍ଥିର କରିହେବ, କିପରି ସ୍ଥିର ରହିହେବ, ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ ଅଭୀଷ୍ଟା କରିହେବ, ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିହେବ ? କାରଣ, ଅଭୀଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରକେ, ସେହି ମନହିଁ ତ ଅଭୀଷ୍ଟା କରି ନ ଥାଏ କି ?

ନା — ଅଭୀଷ୍ଟା, ତଥା ପ୍ରଶସ୍ତତା ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ତା, ହୃଦୟରୁ, ଆମ ଭାବସଂବେଗର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ; ଚୈତ୍ୟର ଦ୍ବାରଦେଶରୁ, ଅଥବା ଆହୁରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚୈତ୍ୟ ଭିତରକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଉଥିବା ଦ୍ବାରଟିରୁ ଆସିଥାଏ ।

ଉତ୍ସୁକତା ଓ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ମନର ସ୍ବଭାବ । ମନ ଅବଲୋକନ କରେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ, ବୁଝିବାକୁ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ, ଏହି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣାର ଅନୁଭବଟିକୁ ତହଲାଇ ଦିଏ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ତଥା ଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ମନ ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ଓ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାର ସକଳ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବହନ କରି ହୃଦୟର ଗଭୀର ତଳଗୁଡ଼ିକରୁ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।

୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅହଂର ଯାବତୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତିସାଧନ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ,— ତୁମେ ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରୁଛ । କେବଳ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା କରିହେବ । ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଯୋଗର ଏକାଧିକ ମାର୍ଗର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି,— ଆପଣାର “ଯୋଗ-ସମନ୍ବୟ” ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।

ଅହଂର ଇଚ୍ଛାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରି ପାରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ; ମାତ୍ର ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରରେ ଅହଂର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମେଶ୍ଵର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ଦେବାରୁହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାହାକୁ ସାତତ୍ୟର ସହିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବା । ଏଭଳି କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, କେବଳ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ସକାଶେ ନୁହେଁ, ଆମର ଭୌତିକ ଭଲ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ଶରୀରର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆମ ସଭାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବାୟନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଗି କ’ଣ ଉପକାରୀ, ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଉପଯୋଗୀ, ସେକଥା ଆମ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ପରମ ଦିବ୍ୟସଭାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହାକୁ ଆମ ଅହଂର ମତ ସହିତ କଦାପି ସମତୁଲ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅହଂ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଯାବତୀୟ ବିଚାର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ମୁକ୍ତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରୁଥାଏ । ଅହଂ ଏପରି ଭାବେ ଓ ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଅହଂର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ତାହାର ଅବବୋଧ ଏବଂ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତାହା କେବଳ ଆପଣାର ଅନ୍ଧ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯାହାକିଛିର ବିଚାର କରିପାରୁଛି, ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆଦୌ କରୁ ନାହିଁ ।

କାରଣ ବାସନାମାନେ କେବେହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଭିରୁଚିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ।

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ତାଙ୍କର ପଥଟିକୁ ଏପରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ? ସିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତ ଏହାକୁ ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ନୁହେଁ କି ?

ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ; ସେ କ'ଣସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ସେକଥାକୁ ତ ଆହୁରି କମ୍ ବୁଝିବେ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଭାବନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ରାଜ୍ୟରେ, ଆତ୍ମାର ଚେତନାରାଜ୍ୟରେ ଅଥବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଓ କଷ୍ଟଭୋଗଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ପ୍ରକୃତ ନୁହନ୍ତି; ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଆନନ୍ଦମୟତାର ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଆଧାର ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାର ଉତ୍ତରପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାଚୀନ ହେବ ନାହିଁ ।

୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ “ଏହାକୁ ଜାଣିବାର ଓ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆଶ୍ବହା ରଖିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବେକସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଆତ୍ମବିକଳାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ... ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ମାତ୍ର, ସ୍ନେହମୟି ମାଆ, ଏହା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ

ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ।

ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅନ୍ୟଟି ପରି ଏକ ଉତ୍ତମ ବାଟ ।

ଆତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧିର ଅନେକ ବାଟ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଭାବସାକ୍ଷେପ ଭାବରେ ତା' ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବାଟଟିକୁ ବାଛିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଥାର୍ଥରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଟରେ କେତେକ ଦାବିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସିଏ ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଯାହା ତାହାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ । କାରଣ, ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କଦାପି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଯେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପରମସତ୍ୟର କେବଳ ଏକ ଆକୃତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଡ଼ ଆକାରଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ପରମସତ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ମୁହାଁଇ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଜଡ଼ସ୍ଥ ସତ୍ତାଟି ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶାଶ୍ୱତ ପରମସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମକୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ।

୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ କି ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ' ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକଲେ ତାହା କରି ପାରିବି କି ?

ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ କ୍ରମଶଃ ନିଜର ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବ ।

ତା' ହେଲେ, ତୁମେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ କରି ରଖିପାରିବ ।

ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ମୋ'ପାଖକୁ ଆସି ମୋ' ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାରିବ, ତୁମେ ସେକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ, ଯାହାସବୁ ଘଟିଲା, ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଏଥିଲାଗି ଦୁଇଟି କଥା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆତ୍ମହା ଦ୍ୱାରା ତଥା ସ୍ଥିର ଓ ଅବିରାମ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ତାହାର ବିକାଶ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(୧) ମୋ'ପାଖକୁ ଆସି ମୋ' ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ; ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହି ଭାବନାଟିର ଅନୁସରଣ କରୁଥିବ; ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପନା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ସାକାର ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରମେ ତୁମେ ମୋ' ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇ ପାରିବ ।

(୨) ଜାଗ୍ରତାବସ୍ଥା ଏବଂ ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଯେପରିକି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଦରୁ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ, ଯାହାସବୁ ଘଟିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ।

ଏହିପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ତୁମକୁ ସଜ୍ଜେସଜ୍ଜେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ; ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଥିଲାଗି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମକୁ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ୍ଭାର ଭୂମିକା କ'ଣ ?

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭା ନ ଥିଲେ ଆମର ତ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱହିଁ ନ ଥାନ୍ତା ।

ଆମ୍ଭା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ କେବେହେଲେ ଛାଡ଼ିହୋଇ ଯାଇ ନ ଥାଏ । ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ପରିହାର ନ କରି ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଫେରିଯାଏ ।

ଆମ୍ଭାକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର

ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାର ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନ ଥାଏ ।

ଆତ୍ମାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟପରମସତ୍ତା ଶାଶ୍ୱତଭାବେ ଏକ; ତେଣୁ ଆପଣାର ଆତ୍ମାର ଉପଲକ୍ଷି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଉପଲକ୍ଷି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ନିଜ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

ତେଣୁ, ଏକଥା ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଭୂମିକା ।

୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି କି;
ବା ମଣିଷ ନିଜେହିଁ ତା'ର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ?

ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏପରି କେତେକ କାରଣର ପରିଣାମ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ ।

ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ଅନାପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବା ଅଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାରି ଅନୁସାରେହିଁ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ବଡ଼ ଉପରଠାଉରିଆ ଓ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରା ଯାଇଥାଏ, କାରଣ, ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅନୁକୂଳ ଅଥବା ପ୍ରତିକୂଳ, ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ମନାଷୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହିସବୁ ବିଚାର ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋହାନ୍ତର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସଂସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

ପରିଶେଷରେ, ଆମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ପରିବେଷ୍ଟନରେ ବାସ କରୁଥାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ବାହାରେ ତଥା ଭିତରେ, ଆମେ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛୁ

ବୋଲି ଭାରୁଥାଉ ତାହା ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ଭୂମିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସଭାର ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାକିଛିକୁ ବହନ କରୁଥାଉ, ତାହାହିଁ ଆମର ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନ ରୂପେ ଉକୁଟି ଉଠିଥାଏ ।

ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତି ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ ମଧ୍ୟ ହେବ; କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆପଣାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରୁ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଉ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ।

ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଯେଉଁମାନେ ଅପକର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ବାଲ୍‌କୋନିରେ* ଥାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ?

ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବାଲ୍‌କୋନିରେ ଠିଆହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସଚେତନ ସଂସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖେ ଏବଂ ନିଜକୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବିଲୀନ କରିଦିଏ । ସେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରିୟାରହିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଜକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହେ, ଯାହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ପରମପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ଚେତନା ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

* ଏହି ସମୟରେ ମାଆ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ବାଲ୍‌କୋନିରେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କିଛି ସମୟ ଠିଆହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତଳେ ସମ୍ବେଦନ ସାଧକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲେ ।

ସିଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟତମ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭୀଷ୍ଟା ସହିତ ବାଲ୍‌କୋନି ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଏକ ନୀରବ ତଥା କ୍ରିୟାରହିତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହି ପାରୁଥିବ । ଯଦି କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ମାଗିବାର ଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଗରୁ ମାଗି ସାରିଥିବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଆଦୌ ମାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟାଶୀଳତାହିଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ ।

୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୯

ସ୍ୱେଡମସି ମାଆ,

“ଶାରୀର ଚେତନା ନୀରବତା”^{*} କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଉଛି ଓ ଆମେ କିପରି ଏହି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା ?

ଶାରୀର ଚେତନା କେବଳ ଆମ ଶାରୀରର ଚେତନା ନୁହେଁ; ଆମର ଚାରିପାଖରେ ଆମକୁ ଯାହାକିଛି ଘେରି ରହିଛି, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହାକିଛିର ଅବବୋଧ କରିପାରୁଛୁ, ସେହି ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ । ଏହି ଚେତନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ପରି, ଯାହାକି ସବୁକିଛିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ଓ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାବତୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଓ ଆଘାତ ଲାଗି ଯାହା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଆକାରରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ ଓ ବିକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହାରି ଫଳରେ ଆମ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ସତତ ନାନା କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ କୋଳାହଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଓ କୋଳାହଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେହିଁ ସଞ୍ଚାନ ଥାଉ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଉ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଅଥବା ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଅଥବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦିଗକୁ ଆପଣାକୁ ମୁହାଁଇନେଇ ପାରିବା, ତେବେ ସ୍ଥିରତା, ନିଶ୍ଚଳତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ନୀରବତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିପାରିବା ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଗଭୀର ତଳଗୁଡ଼ିକରୁ ଜାଗୃତ କରାଇ ପାରିବା । ଏହି ନୀରବତା ହେଉଛି

* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟଜୀବନ ।

ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ନୀରବତା (ତାହା କେବଳ କୋଳାହଳଶୂନ୍ୟତା ରୂପକ ନକାରାତ୍ମକ ନୀରବତା ନୁହେଁ) । ସେହି ନୀରବତା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଥାଏ, ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଅଥବା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନୀରବତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ଏହି ନୀରବତା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ସମବାଚୀ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ; ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାବତୀୟ ଅତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ କୋଳାହଳରୁ ସମ୍ବୃତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି, ଉଦ୍‌ବେଗନା ଓ ଅବସନ୍ନତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦୌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଦିନରାତି ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଏହି ନୀରବତାହିଁ ତାହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅମୋଘ ଔଷଧରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଯୋଗସାଧନାର ଅଭିଳାଷ ଜନ୍ମିଲେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପେ ଆମକୁ ସେହି ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନୀରବତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣେ କେହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗୀତିକ ରଚନାଟିଏ ବଜାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ କିପରି ସେହି ସଂଗୀତର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା ?

ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବସଂବେଗରେ ଆମେ ଯେପରି ଭାଗୀ ହୋଇ ପାରୁଛୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ — ଆମେ ସହାନୁଭବ ଦ୍ବାରା ସ୍ବତଃସ୍ବୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବା, ଅଳ୍ପବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇ ରହିଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ବାରା ଅଥବା, ସଂକେତଶୃଙ୍ଖଳ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ବାରା ବି ତାହା କରିପାରିବା, ଯାହା ଆମକୁ ପରିଶେଷରେ ଏକାତ୍ମକତାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ପାରିବ । ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ମନୋନିବେଶ ଦ୍ବାରା ସଂଗୀତଟିଏ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଏକାତ୍ମକ ହେବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ; ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସକଳ କୋଳାହଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଭିତରେ ରହିଥାଉ ଯାହା ଭିତରକୁ କି ସତେଅବା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ସଂଗୀତର ସ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଝରି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଆମେ ସେହି ସଂଗୀତର ଧ୍ବନିଟିକୁହିଁ ଶୁଣୁଥାଉ ଏବଂ ସେହି ଧ୍ବନିଟି ଦ୍ବାରା ଆମେ ଯାବତୀୟ ଭାବାନୁବେଗ ଓ ଭାବଗତ ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ

ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଉ, ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ; ଯେପରିକି ତାହା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଧ୍ବନିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଉଥରେ ଆହରଣ କରି ନେଉଥାଉ ।

୨୦ ଅକଟୋବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସ୍ବପ୍ନରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖୁହେବ କିପରି ?

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସ୍ବରରେ, ଆମ ଜୀବନର ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକଳାପଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରି ପାରିବା ଲାଗି ବିବେଚନାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, ନିଦ୍ରାକାଳୀନ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ବିଚାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର, “ସ୍ବପ୍ନ” କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବହୁସଂଖ୍ୟକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ବୁଝିଥାଉ, ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ଶିଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସଭାର କେଉଁ ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ “ଦେଖୁଛି”, କେଉଁ ସ୍ବରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବପ୍ନ “ଦେଖୁଛି” ଏବଂ ସେହି କ୍ରିୟାଶୀଳତାଟି ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ସ୍ବଭାବର ହୋଇ ରହିଛି । ନିଦ୍ରାକାଳୀନ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ପଦ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପକ୍ରମଣିକା ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ।

୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପଢ଼ିବୁ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମନ ଦ୍ବାରା ନ ବୁଝି ଆମେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇ ପାରିବୁ ?

ମୁଁ ଲେଖୁଥିବା ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ

ସରଳତମ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ, ପ୍ରାୟ କଥିତ ଭାଷାରେହିଁ ଲେଖା ହୋଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, କିଞ୍ଚିତ୍ ମନୋଯୋଗ ଓ ଅଭିନିବେଶ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବିଚ୍ଛାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ତଥା, ଯାହାକିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ତହିଁରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ପଢ଼ିବାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଶାଳିତ ଭାବରେ ସବୁକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ । ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ସହଜାତ ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାପସମର୍ଥ ପ୍ରତିଭା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ କଥା ।

ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଥରକେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅଂଶ ପାଠକରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ; ନିଜର ମନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଥିର ରଖିବ, ବୁଝିବା ଲାଗି କୌଣସି କ୍ଲାନ୍ତିକର କସରତ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନୀରବ ରଖୁଥିବ ଏବଂ ଯାହା ପାଠ କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବ । ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନୀରବତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲେ, ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଆଲୋକନର ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବୁଝିବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିନେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ, କେତେ ମାସ ପରେ ଯଦି ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରା ଯାଇଥିବା ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସ୍ୱୟତର ହୋଇଯାଇଛି, ଅନେକ ନିକଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ବୋଲି ମନେହେଉଛି ।

ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ, ଯଦି ତୁମେ ନିୟମିତ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଢ଼ିବ । ଏହା ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ସହଜ କରିଦେବ ।

୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଟୋଟିକୁ ଆଗରେ ବସି କରାଯାଉଥିବା ଧାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ମିଳିଥାଏ କାହିଁକି ?

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋଟିବ୍ର ମୋ' ସଭାର ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଭାବ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରିକି ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅବତାରଣା କରିଥାଏ; ଏବଂ, ଏକ ଫଟୋଟିବ୍ର ପାଖରେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିରଖିବା ଦ୍ବାରା ତୁମେ ଫଟୋଟିବ୍ରଟି ବହନ କରୁଥିବା ଓ ତାହାର ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ବିଭାବ ଅଥବା ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଟି ସହିତହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଅ ।

ଫଟୋଟିବ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସାକାର ଉପସ୍ଥିତି, ମାତ୍ର ଏକ ଆଂଶିକ ଏବଂ ସୀମିତ ଉପସ୍ଥିତି ।

୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଆପଣ ଫଟୋଟିବ୍ରକୁ କାହିଁକି ଏକ ଆଂଶିକ ଏବଂ ସୀମିତ ଉପସ୍ଥିତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ?

କାରଣ, ଫଟୋଟିବ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିରୂପହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ, ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝଲକକୁ ବହନ କରୁଥାଏ; ସେହି ଚେହେରାଟି ଏକ କ୍ଷଣିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଂଶିକ ଆବରଣର ଯେତିକି ଅଂଶକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥାଏ, କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁଥାଏ । ଏପରିକି, ବିଶେଷ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଫଟୋଟିବ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଦାପି ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଅଚେତନ ଓ ଅଚେତନ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ଅଚେତନ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଅଂଶକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଯେ, ସେଥିରେ ସତେଅବା ଆଦୌ ଚେତନା ରହି ନ ଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ । ସେକଥା ଯାହାହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ପଥର ଭିତରେ ଓ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ଅଚେତନାରୁହିଁ ପୃଥିବୀ-ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଶରୀରର ଉପାଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଅଚେତନାକୁ ବହନ କରୁଛୁ; କାରଣ, ଆମ ଶରୀରର ଉପାଦାନ ଯାହା, ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ।

ମାତ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏହି ସୁସ୍ଥ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନାଟି କ୍ରମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜାଗୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବଚେତନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମନର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି ଅବଚେତନା ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ଚେତନା ମଧ୍ୟ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁପାତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଅତିଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ।

ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଅବଚେତନକୁ ବହନ କରି ରହିଛୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଖୁଅ ଲଗାଇ ରଖୁଛି ଏବଂ ଅପର ଦିଗରେ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଲବ୍ଧିର ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ଵରୂପ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅତିଚେତନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛୁ ।

୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗୀତ ସହିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଭୀର ଭାବାନୁଭୂତିକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହି ସଂଗୀତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଏହି ସଂଗୀତକୁ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ, ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନୀରବ ଓ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତ କରି ରଖିବ । ଏବଂ, ମାନସିକ ଭୂମିର ସେହି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମ ସଭାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସକଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଥବା ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କେବଳ ଅବଲୋକନହିଁ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଭାବାବେଗ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ତରରେ ସେହି ସଂଗୀତ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭାବଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତତ୍ପରା ଏକ ଗଭୀର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧସମାଧିର ଅବସ୍ଥାଟିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରିବ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ କଥା ହେବ ।

୧୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

‘ଅଧ୍ୟୁନାନସ’ର* କାର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ?

ଅଧ୍ୟୁନାନସ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭୂମି, ଦିବ୍ୟ ଉପ୍ରିବିଶିଷ୍ଟ ସଭାମାନଙ୍କର ଭୂମି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିବର୍ତ୍ତନର ଅଧୀକ୍ଷଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ଆହୁରି ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ଆକୃତି ଲାଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ସହାୟତା ଆଣି ଦେବାକୁ ଏବଂ ମନ ଓ ତାହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଆରୋହଣ-ସୋପାନଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମିତ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଅଧ୍ୟୁନାନସ ସ୍ତରର ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରାର୍ଥନାଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏକାଧିକ କାରଣରୁ ଏହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥା’ନ୍ତି ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୁନାନସର ଅନୁରୂପ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଏକ ଅଧ୍ୟୁନାନସ ଚେତନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତା’ପରେ ଯାଇ ଏହାର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଅତିମାନସ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାରି ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେବାକୁ ହୁଏ ।

ଗୁଡ଼ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଓ ସାଧନା ଏହି ଅଧ୍ୟୁନାନସର ବିକାଶ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଭକୁ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥା’ନ୍ତି ।

୨୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ଅଧ୍ୟୁନାନସର ଅନୁରୂପ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଣେ ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରି ପାରିବ କିପରି ? “ଅଧ୍ୟୁନାନସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

* ‘ଦିବ୍ୟଜୀବନ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶେଷତଃ ଏହାର ଅତିମ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁସବୁ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏବଂ ଏହାପରେ ଥିବା ତିନୋଟିଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ବିଶ୍ୱଗତ ନାନା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଭୂମିର ଅନୁରୂପ ସଭାର ନାନାବିଧ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଠିତ ହୋଇଛି । ଏବଂ, ସଭାର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେହିଁ ସେ ସେହିସବୁ ଭୂମି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଏହି ଚେତନା ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା; ପ୍ରଥମେ ଏହା ମାନସିକ ଏବଂ ଆଶୟଗତ, ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି, ସଂବେଗ ଓ ଅବବୋଧଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ । ତା'ପରେ ତାହା ବିଷୟଗତ ହୁଏ, ସାକାର ହୁଏ; ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରର ସୀମା ଭିତରୁ ଆହୁରି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିପାରେ । ଏହାକୁହିଁ “ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ; ଅଧିମାନସ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଏହି କଥାହିଁ କହିଥିଲି ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆଦୌ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ; ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଅଥବା ଅଧିମାନସ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ-ଅର୍ଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମଶୀଳ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଏକ ବୃହତ୍ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ଜଡ଼ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ-ଅର୍ଜନଠାରୁ ଏହିସବୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ-ଅର୍ଜନ ଆଦୌ ଅଧିକ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏବଂ, ଆପଣାର ଜୀବନଚକ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁହିଁ କେତେ ବେଶୀ ସମୟ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ “ପ୍ରଭୁତ୍ୱ-ଅର୍ଜନ” ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକୁ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ ?

୨୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ଅତିପ୍ରକୃତି” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଅତିପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଜଡ଼ ବା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତି; ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ “ପ୍ରକୃତି” ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହାଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତି । ମାତ୍ର, ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅନୁଭବ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ,

ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମର ପରିଚିତ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା କଦାପି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ । ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଏକ ମନଃସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ସାଧାରଣ ଚେତନା ଲାଗି ଏହାକୁ ଅତିପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି “ପ୍ରକୃତି” ଶବ୍ଦଟିକୁ ପୁରୁଷର କ୍ରିୟାନିକା ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସମବାଚୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେଲେ, କେଉଁ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭଟିକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।

୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଆମର ଉପରିଭାଗରେ ଅଥବା ଆମର ସାଧାରଣ ମଗ୍ନ ଚେତନାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଅଧିମାନସ ସଭା ବା ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଧିମାନସ ପ୍ରକୃତି, କୌଣସି ଅତିମାନସ ସଭା ଅଥବା ସୁସଜ୍ଜିତ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ ।”* ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ** ପରେ ମଧ୍ୟ ଛିତିଟି କ’ଣ ତାହାହିଁ ରହିଛି ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ମାନବ ସମୂହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବା କେବଳ ମୁଷିମେୟ କେତେଜଣ ଅସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଧିମାନସ ସଭା ଓ ଅଧିମାନସ ଜୀବନ ରହିଛି; ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଳ୍ପବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଅତିମାନସ ସଭା ଓ ଅତିମାନସ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ପୃଥ୍ବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ବାକାର କଲେ ଯାଇ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଅବକାଶ

* ଶତବାର୍ଷିକା ସଂସ୍କରଣ, ୧୯ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା - ୯୨୧

** ମାଆଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀରେ କହିଲେ, ୧୯୫୬ ମସିହା ଫେବୃଆରି ୨୯ ତାରିଖରେ “ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି” ଘଟିଥିଲା । “ସେତେବେଳେ ଏକ ଅବାଧ ପ୍ରବାହରେ ଅତିମାନସ ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ପରମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଚେତନା ପୃଥ୍ବୀ ଉପରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ।”

ନାହିଁ ଯେ, ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ଅତିମାନସର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅବତରଣ ଘଟିଛି, (ତାହା ହେବାର ଚାରିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂରି ନାହିଁ) । ତାହା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ନାହିଁ ।

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେହିଁ ରହିଛୁ ।

୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଭକ୍ତିଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ଜ୍ଞାନଯୋଗ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପରମ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନର ଐକାନ୍ତକ ଅନୁଧ୍ୟାବନର ପଥରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ବୁଝାଏ ।

ଯେଉଁ ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମଗ୍ର ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ମେଳନ ଘଟାଏ, ତାହାକୁ ଭକ୍ତିଯୋଗ କହନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ଏହି ଦୁଇ ପଥକୁ କର୍ମଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସମରୂପ ସମଗ୍ରତାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି । ପରିଶେଷରେ ତାହାହିଁ ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧିର ଯୋଗ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ।

୫ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ” ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ?

ସନ୍ଦର୍ଭିତ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଏଠାରେ କେଉଁ “ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ” ସନ୍ଦର୍ଭରେ କୁହାଯାଇଛି ? ଅତିମାନସ ହେବାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଥବା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତିମାନସ ସଭାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ?

ପ୍ରଥମଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ମନ ଓ ଅଧିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନେଚିତ ହୋଇଗଲେ

ତା'ଭିତରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥାଏ । ଏହିସବୁ ଭୂମିର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେ ପରମସତ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଏକ ଅନୁଲିଖନ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି, ତାହାର କେବଳ ଏକ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ, ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ, ଏକାନ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ-ବିଧାନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରି ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆଦି ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯଦି ଏହା ଅତିମାନସ ସତ୍ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ବେଶୀ କିଛି କହି ପାରିବା ନାହିଁ; କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତିକି କହିହେବ, ତାହା ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ କଳ୍ପନାର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ରହିଛି । କାରଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସ ସତ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟି ନାହିଁ ।

୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ମନୁଷ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଭାବ” କହିଲେ ଆମେ କ’ଣ ବୁଝିବା ?

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ଏହି ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁବିଧାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଆତ୍ମବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଗି ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାର ସମ୍ଭବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଆପଣା ବିଭାଜନମାନ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଉପରେ ସେସବୁ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ଅଭିଧାର ପଣ୍ଡାତରେ ଏକ ମୌଳିକ ସାଦୃଶ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁଛି । ଏହି ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଏକ ଚତୁର୍ବିଧତା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯଥା : ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ତୈତ୍ୟ ବା ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ର ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବିଷୟରେ ସୁବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରରେ,
'ଯୋଗ-ସମବୃନ୍ଦ' ତଥା 'ଗୀତା-ନିବନ୍ଧମାଳା' ଗ୍ରନ୍ଥଦ୍ୱୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖି
ଯାଇଛନ୍ତି ।

୩୦ ମଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଅବଧାରଣା ଲାଭ କରିବା
ସମ୍ଭବ କି ?

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅବଧାରଣା ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
ଯାବତୀୟ ଅବଧାରଣା ଏହି ମନର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦ୍ୱାରାହିଁ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାନସିକ
କୌଣସି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି କଦାପି ଉପଯୁକ୍ତ
ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

କେବଳ ସ୍ୱ-ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ,
ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବକୁ କଦାପି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚମା କରି କହିହେବ ନାହିଁ ।

୨୦ ଜୁନ୍ ୧୯୬୦

ନବମ ସ୍ତବକ

ନବମ ସ୍ତବକ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଡରୁଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ।

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ମନୋବୁଦ୍ଧି ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ'ର ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସାବିତ୍ରୀ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ।

ଅରକୁ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିବ, ବୁଝି ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାର ପଢୁଥିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଯୋଗ ପ୍ରାୟୋଗିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ।”* ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ସମୁଦାୟ ପାଠାଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

କାରଣ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ତେବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଯେଉଁ ଭଳି ଆକାଶରେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା କରି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆମର ସକଳ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ସେହି ଆକାଶରେ ଏବଂ ସେହି ଭାବରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।”** ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାହାକିଛି ନିବେଦନ କରୁ, ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାକୁହିଁ ନିବେଦନ କରିଥାଉ, କାରଣ କେବଳ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଛନ୍ତି ।

* ଯୋଗ-ସମବୃନ୍ଧ(ର*), ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୨୦ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା. ୩୯ ।

** ତତ୍ତ୍ୱେବ, ପୃଷ୍ଠା. ୧୦୨ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଯିଏ ପରମ ଅନନ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିନିଏ, ପରମ ଅନନ୍ତ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁହଁ ବାନ୍ଧି ନେଇଥା'ନ୍ତି ।”* ମାଆ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ? ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଆମକୁ ଲୋଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ କି ଲୋଡ଼ା ରହିଛି ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁହଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର, ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓ ସକଳ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁହଁ ଫେରିଯିବେ । ମାତ୍ର କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିଲାଗି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜୀବନରେହଁ ତାହା ଘଟିବ । ଏହିଠାରେହଁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ।

୨୩ ମଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ମୋ'ର ଭାବନାଶକ୍ତି ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଭାବନାର ବିକାଶ କରିହେବ କିପରି ?

ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିନିବେଶ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ; ଉପନ୍ୟାସ ବା ନାଟକ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ; ଯେଉଁସବୁ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଭାବିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ସେହିଭଳି ବହି । ଯାହା ପଢ଼ିଲ, ତୁମକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯାଏ କୌଣସି ଭାବନା ବିଷୟରେ ମନନ କରିବାକୁ ହେବ । କଥା କମ୍ କହିବ, ସ୍ଥିର ଓ ଅଭିନିବେଶ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ, ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କଥା କହିବ ।

୧ ଜୁନ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

“ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଭାବିବା ଲାଗି” ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ।** ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାପରେ

* ଯୋଗ-ସମବୃନ୍ଧ(ଭଂ), ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୨୦ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା. ୪୭ ।

** ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ(ଭଂ), ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୧୨ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା. ୧୮୭ ।

ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭାବିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ।
ତିନି ପ୍ରକାରର ଏହି ଭାବିବା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଥିବ ଆଲୋଚନା କରିବେ
କି ?

ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମିନାର୍ ରହିଛି; ଏହି ମିନାର୍‌ର ସବା ଉପରେ ଗୋଟିଏ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଖାଲି କୋଠରି ରହିଛି; ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଭିତରକୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ
କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରକୋଷ ।

ବେଳେବେଳେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଆମେ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ପ୍ରକୋଷଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଯାଉ, ଏବଂ ସେଠାରେ, ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ନୀରବ ହୋଇ ରହୁ, ତେବେ ଜଣେ ବା ଏକାଧିକ ଆଗନ୍ତୁକ ଆମକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି
ଆସନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଡେଙ୍ଗା, କେତେକ ଗେଡ଼ା, କେତେକ ଏକା ଆସନ୍ତି
ଓ କେତେକ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଆସନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥା'ନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରି ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ତରତର ହୋଇ ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତି ହରାଇବସ୍ତୁ ଏବଂ
ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ପରି ପାଦ ପକାଇ ମିନାର୍‌ର ସବା ତଳ ମାହାଲରେ ଥିବା ଓ ଶବ୍ଦର
ଭଣ୍ଡାର ହୋଇ ରହିଥିବା ବୃହତ୍ କକ୍ଷଟି ଯାଏ ଧାଇଁ ଆସୁ । ସେଠାରେ, ଅଜ୍ଞବହୁତ ଭରୋଜିତ
ଭାବରେ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଅଭିଳାଷରେ
ଆମେ ଆମର ପହୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ, ବର୍ଜନ କରିବାରେ,
ଠୁକ କରିବାରେ, ଯୋଡ଼ିବାରେ, ଭାଙ୍ଗିଦେବାରେ ଓ ପୁନର୍ବାର ସଜାଇ ଆଣିବାରେ
ଲାଗିଥାଉ । ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଭଳି ଘଟେ ଯେ, ଆମ ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକର
ଯେଉଁ ଛବିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁ, ତାହା ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ
ପରିଚୟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତାଙ୍କୁ ବିରୂପ କରୁଥିବା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପରିଣତ
ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର, ତଥାପି, ଆମର ଯଦି ଅଧିକ ବିବେକବୁଦ୍ଧି ଆଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ
ତଳକୁ ଧାଇଁ ନ ଆସି ଉପରେହିଁ ରହିଥା'ନ୍ତେ, ସେହି ଉପରେ ମିନାର୍‌ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ
ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ମନନ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହି ପାରିଥା'ନ୍ତେ । ଏବଂ,
ତା'ପରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆମେ ସେହି ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଧୀର, ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତେ ।
ସେମାନେ ଆପଣାର କମନୀୟତା କିଂବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ହରାଇ ନ

ଥୁବେ ଏବଂ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବା ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ବାଟଦେଇ ଯିବାବେଳେ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଏପରିକି ଏକ ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ବୋଧ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପାରୁଥାନ୍ତେ ।

ମୁଁ ଏହାକୁହିଁ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କରିବା ବୋଲି କହେ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତୁମ ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବି ।

୧ ଜୁନ ୧୯୬୦

ମୋ'ର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମର ଚମତ୍କାର ଚିଠିଟିକୁ ଏବେ ପଢ଼ିଲି । କୌଣସି କଥାକୁ ଭୟ କରି ନାହିଁ; ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀପ୍ତରେ ନିଷ୍ପାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଲାଗି ସକଳ ସହାୟତା ଲାଭ କରିବେ । ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଅ ଯେ, ମୋର ଶକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ନିରନ୍ତର ରହିବ, ଯେପରିକି ତୁମେ ଇସ୍ତିସ୍ତ ସକଳ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ ।

ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥାଅ; ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ।

୪ ଜୁନ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକୁ କି ଅବଶ୍ୟ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏଥିଲାଗି କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ?

ବାସନାଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଅଲଗା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ବୋଧ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅହଂ । ଅହଂ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

୧୩ ଜୁନ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଦିନେ ଛାତ୍ରରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ,— ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା,— ଯେ, ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏପରିକି ଆମର ଦୋଷ ଏବଂ ପାପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦେଇ ଦେବାକୁ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି କ’ଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏକଥା କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାକି ଧରିଥାଏ । ସତେଅବା ନିଜ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପରି ସେ ନିଜର ପାପଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ । ଏବଂ, ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତକୁ ଓପାଡ଼ିଲା ପରି ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତା’ର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ସେ ନିଜର ଦୋଷ, ପାପ ଅଥବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଣି ମୋ’ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଦିଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନିବେଦନ କରିଦେଇ ପାରିଲା ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଯାହା ସେ ନିବେଦନ କରି ଦେଇଛି, ତାହାଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ଭରମ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ଦେହ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

୧୩ ଜୁନ୍ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା କେବଳ ଆମରି ସମ୍ପର୍କି ବୋଲି (ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କି ବୋଲି ନୁହେଁ) ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ?

ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ସତ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଦୁଇଟିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର, ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ନେବାକୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ

ରହିଥିବା ଅହଂର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ । ଏହି ଉପରୁହିଁ ଉକ୍ତ ଧାରଣାଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ।

୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମୋତେ ଅଧିକ ସହଜ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆମ ଲାଗି ଯାହାକିଛି ବୁଝାଏ, ଆପଣ ସେହି ସବୁକିଛିର ପ୍ରତିଭୁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକତ୍ର ଆମ ଲାଗି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ନେହଶୀଳ ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କି ?

ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ନିଜେହିଁ ଦେଇଛ । ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ଜଣେ ମାଆ ହୋଇ ରହିଛି, ଯିଏକି ତୁମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଛି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଓ ତୁମକୁ ବୁଝୁଛି । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏକ ସ୍ନେହାବନତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ମୋ' ନିକଟକୁ ଆସିବା ତୁମ ଲାଗି ଏତେ ସହଜ ହେଉଛି, ଭୟ କିଂବା ସଙ୍କୋଚର କୌଣସି ଅବକାଶ ରହୁ ନାହିଁ । ତୁମର ସହାୟତା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଗି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗମାର୍ଗର ଜଣେ ପରମ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳର ଉପଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସହିତ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରିବ ।

୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ୍ଭା ବା ଚୈତ୍ୟସଭା କହିଲେ ଠିକ୍ କ'ଣ ବୁଝାଏ ? ଏବଂ, ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ବିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ଜିଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ?

ଆମ୍ଭା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସଭା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ, ମୂଳଭୂତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ।

ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍କୁଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି; ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ତାହା ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଅଂଶଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏହି ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଆତ୍ମାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଯାହା ସଂରଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟି ଚୈତ୍ୟସଭା । ପାର୍ଥବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗଣିତ ଜୀବନକାଳ ବେଳ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଠିତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଚୈତ୍ୟସଭା, ତାହା ଆପଣାକୁ ଯାହାର ଚାରିପାଖରେ ସଂରଚିତ କରି ଆଣୁଥିଲା, ସେହି ଆତ୍ମାର ଏକ ସତେଜନ କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସଭା ସହିତ ଏକାମୃତତା ଲାଭ କରି ତାହା ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ।

୧୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୈତ୍ୟସଭାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆଉ କେବେହେଲେ ହରାଇବା ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବାରବାର ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି ?

ନିଜ ଚୈତ୍ୟସଭା ସହିତ ସଂପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିବା ପରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏହି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସତେଜନ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରି ପାରିବ । ସେହି ପ୍ରଭାବ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋକନ ଘଟାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତଃସୂତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପଳପ୍ରଦତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

୧୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଆଣେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ

ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ଚୈତ୍ୟସଭାରୁପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାର କ୍ଷିପ୍ର ଅଭିବର୍ଦ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବମାନ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ?

ଏପରି କହିଲେ ବରଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ ଯେ, ଆମ୍ଭ ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆକାର ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସଭାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । କାରଣ, ଆମ୍ଭ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଚୈତ୍ୟସଭାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଅମରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥାଏ ।

ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସ୍ୱାମିତ୍ୱର ଯେତେସବୁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଉତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି । ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁଟି ତୁମ ପାଖକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିବ ଓ ତୁମ ସ୍ୱଭାବର ସର୍ବାଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବ, ତୁମେ ସେଇଟିକୁହିଁ ଆଚରଣ କରିବ । ଏବଂ, ଥରେ ନିଜ ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ବାଛିନେବା ପରେ, ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ଅବିଚଳିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିଶାସିତ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାହାକି ଆଦୌ କୌଣସି ବାଧା ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ନିରସ୍ତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଯତ୍ନସାପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ହୋଇ ପାରୁଥିବା ସତତ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସହଜ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନାନା ମନ୍ଦ କର୍ମ ଏବଂ ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଚୈତ୍ୟସଭା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ କି ? ତାହା ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କି ?

ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଜୀବନଯାପନ କେବଳ ଚୈତ୍ୟସଭାଠାରୁ ବାହ୍ୟ ସଭାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଃଶେଷରେ ଅଲଗା କରି ଦେଇପାରେ । ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଚୈତ୍ୟସଭା

ଆପଣାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିନିଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଶରୀର ସହିତ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କାଟି ମଧ୍ୟ ଦିଏ । ସେତେବେଳେ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଆସୁରିକ ବା ରାକ୍ଷସିକ ସଭାର କବଳ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ।

ଚୈତ୍ୟସଭା ସ୍ବୟଂ ସ୍ବଚ୍ଚନ୍ଦର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥାଏ ।

୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସାଧାରଣତଃ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସଭାକୁ ଆତ୍ମା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ?

ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୀପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପାରଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରେ ଏବଂ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ରଖିପାରେ ।

ମାତ୍ର, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ତାହାର କ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିଣାମ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ସୁଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ।

୩୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ବିବେକର ବାଣୀକୁ ଆତ୍ମାର ବାଣୀ ବୋଲି ଆଦୌ ଭୁଲ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେବେ ସାଧାରଣ ବିବେକର ବାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ?

ସାଧାରଣ ବିବେକର ବାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ନୈତିକ ବାଣୀ, ନୈତିକତାର ଏକ ବାଣୀ, ଯାହାକି ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ବିଚାର କରେ, ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ଏବଂ ମନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରେ । ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏହି ବାଣୀ ଖୁବ୍ କାମରେ ଆସେ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଚୈତ୍ୟସଭା ବିକ୍ଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଓ ଆପଣାର ଜୀବନଚାରଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ; ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ-ସ୍ତରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠିଯାଏ, ଯାବତୀୟ ଅହଂବୋଧରୁ

ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ସତେତନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାବତୀୟ ନୀତିଗତ ଏବଂ ନୈତିକ ଧାରଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆଲୋକରେହିଁ ଅବଗାହନ କରୁଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ବି ପ୍ରକାଶିତ କରେ; ମାତ୍ର, କେବଳ ଅହଂର ବିଲୋପସାଧନ ଘଟିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଶାସନ କରିପାରେ ।

୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅନୁମତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ “ତାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଉଚିତ ।”^{*} ମାଆ, ଆପଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କ’ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ? “ବହୁତ କିଛି” ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରି ପାରିଥିବା ଉଚିତ ?

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜଣକ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଜଣେ ଯାହା କରୁଛି କିଂବା ଜଣେ ଯାହାକିଛି ହୋଇ ପାରିଛି, ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା । ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଯାହା ଅଛି, ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଦେବା; ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର କିୟଦଂଶ ଅଥବା ସକଳ ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଅଥବା, ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଓ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା, ଯେପରିକି ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବେ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ନେବାକୁ ଓ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଏବଂ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ।

୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୦

* ମାତୃବାଣୀ, ଶତବାର୍ଷିକା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନାଳୀ, ୧ମ ଶ ଖଣ୍ଡ(ଭ), ପୃଷ୍ଠା. ୨୯ ।

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଆଶୀର୍ବାଦ-ଦିବସମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କିପରି ବାନ୍ଧିଥା'ନ୍ତି ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିଭଳି ପଢ଼ିବୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁସବୁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ ?

ସାଧାରଣତଃ ଅବସର ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଭଳି ଶକ୍ତି ଅଥବା ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଲଜ୍ଜାରହିଁ ଅସଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି — ଆମକୁ ତାହାହିଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାହା ବହନ କରି ଆଶୁଥିବା ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ସମର୍ଥ କରାଏ ।

୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି : “ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନଟି ବିଷୟରେ ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମା ତାହାର କି ଜବାବ ଦେଉଛି ତାହାରି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ।”^{*} ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତା'ପରେ ଯାଇ ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରି ପାରିବା । ତା' ନ ହେଲେ ଅତିମ ପରିଶ୍ରମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ । ମାତ୍ର ଆହ୍ୱାନଟି ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ କି ନୁହେଁ ସେ କଥା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ? ଏବଂ, ଆମର ଆତ୍ମା କ'ଣ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେହିଁ ଯୋଗର ମାର୍ଗଟିକୁ ବାନ୍ଧିନେବ ନାହିଁ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମନଃସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚାକାଞ୍ଛା କିଂବା ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ଖୁଆଇକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କଦପି ଭୁଲ୍ କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତା'ର ଯେ ଯୋଗମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନହିଁ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରିବ । ଉଚିତ ସମୟଟି ଆସିଲେ ଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନଟିକୁ ଶୁଣିହୁଏ; ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାହାକୁ ଅନୁସନ୍ଦାନ ଜଣାଏ ଏବଂ ମାର୍ଗରେ ବାହାରିଯାଏ । ତାହା ନିଜକୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଞ୍ଛା, ରବ ବା ବାସନା

^{*} ଶତବାର୍ଷିକୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୧୭ ଶ ଖଣ୍ଡ(ଭ), ପୃଷ୍ଠା. ୩୯ ।

ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ, ମାର୍ଗରେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଦିବ୍ୟ ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଯୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଭଲ କରି ଜାଣିଥାଏ ଯେ, ଯଥାର୍ଥ ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଗଲେ ତଦ୍ଵାରା ଅତତଃ କୌଣସି ପଦ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ହୁଏତ ଏହାଦ୍ଵାରା ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି : “ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅମୃତ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଲାଭ କରିବା ବା ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।”* ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? କେବଳ ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁସାରେହିଁ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର କରୁଣା ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁ ନ ଥାଏ କି ?

ପରମ କରୁଣା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ଶାଶ୍ଵତ କାଳ ଲାଗି ତଥା ସକ୍ରିୟଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଆମ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର; ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବା ଓ ତା’ର ଦାନର ଉପଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଅମରପୁରର ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାତ୍ରରୁ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।

ଦିବ୍ୟ କରୁଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, କେବଳ ଯେ ଏକ ବୃହତ୍ ଅଭୀଷ୍ଟା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତା’ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକ ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ଏକ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ଵାସ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସର୍ବଦା ଚେତନାର ସେହି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ? ସକଳ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅଭୀଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କେଳେବେଳେ ତଥାପି ନିମ୍ନକୁ ଖସିଥାଏ ।

* ଶତବାକ୍ସିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୧୭ ଶ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃଷ୍ଠା. ୪୦ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ “ପରିପାତନର ସମୟାବଧି”ର କଥା କହିଛନ୍ତି ।
ମାଆ, ତାହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇ ନ ଥାଏ । ତା’ଜିତରେ ଅନେକ ସକ୍ଷମ ରହିଥା’ନ୍ତି, ଅଥଚ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ : କେତେକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କାମନା କରୁଥା’ନ୍ତି, ଆଉ କେତେକେ ଇହ ଜଗତର ବ୍ରହ୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି । ଏହି ସବୁଯାକ ଅଂଶକୁ ସମ୍ମତ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିବା,— ତାହା ଅନେକ ସମୟସାପେକ୍ଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ।

ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣକରନ୍ତି, ପରିପାତନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସକ୍ଷମ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ସଂଗ୍ରାହଣ ହୋଇ ଯାଏ ଏବଂ ପରିପାତନର ଏହି ସମୟାବଧିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାରି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅନେକ ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ତ୍ୱାସମୟତାର କେତୋଟି କ୍ଷଣ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ବିଦ୍ୟସକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ସଂସର୍ଗରେ ରହିଥାଏ । ବିଶ୍ୱାତୀତ ବିଦ୍ୟସକ୍ଷୀଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ବାଟ କ’ଣ ?

ଏହା ଏକାନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ “ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ବିଦ୍ୟସକ୍ଷୀ”ଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ରହି ପାରୁଥାଉ, ତେବେ କିପରି “ବିଶ୍ୱାତୀତ ବିଦ୍ୟସକ୍ଷୀଙ୍କର” ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହୁଏ, ତୁମେ ସେ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରନ୍ତି । କାରଣ ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିନ୍ନ; କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ମାର୍ଗରେହିଁ ଯାହାକିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟବେଳ ଓ ଆଉଟି ତୁମ ମନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ।

୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ରତ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜକଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲି ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାହୀନ ପରି ଅନୁଭବ କଲି । ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ଯେ, ଆମ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କି ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେବାକୁ ଏକ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିହିଁ ଆମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆରାଧନାର ଶିଖର ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ “ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା” ବୋଲି କହିଛି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଦୌ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରଣା ଲାଭ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ମାଆ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ, “ବିଶ୍ୱାତୀତ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା”ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅବଧାରଣା କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ ?

ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରହିଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ବୁଝିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଦାବି କରୁ ନ ଥିଲ, ମାତ୍ର ନିଜର କଥାଟିକୁ କେବଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରି ନ ଥିଲ ।

ବିଶ୍ୱାତୀତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଦ୍ଧି-ରାଜ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ଏକ ଆନୁକ୍ରମିକ ବିଲୋପନର ପଦ୍ଧତିରେ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମସତ୍ୟ ଓ ରୂପ, ଦେଶ ଓ କାଳର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପଥ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟର ମାର୍ଗ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆପଣାର ହୃଦୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତର୍ନିତ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା ଏବଂ ଅହଂବୋଧ ନ ରଖି ଭଲ ପାଇବାର ମାର୍ଗଟି ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣାଥିବ, ତେବେ ଅତିରେ ସେହି ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ତୁମକୁ ଯାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେ ଅନୁକ୍ଷଣ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁ ଥାଆନ୍ତି ।

୧୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି : “ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଛନ୍ତି; ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସବୁକିଛିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପାରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ଚରୁଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ?

ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏଠାରେ ଶରୀରସ୍ତରୀୟ ଆଲିଙ୍ଗନର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ । ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ବାଳକମାନଙ୍କର ରୁଚି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଥିବା ବେରସିକ ବ୍ୟଙ୍ଗକାରୀମାନେ ସମ୍ଭବତଃ କଥାଟିର ସେଭଳି ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସଂଯମହୀନତା ଲାଗି ହୁଏତ ଏକ ଆଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା’ନ୍ତି । ବିବ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆତ୍ମାର ଓ ଚେତନାର ଆଲିଙ୍ଗନ ହୋଇଛି ରହିଥାଏ ଏବଂ, କେବଳ ଚେତନାର ପ୍ରଶସ୍ତାବରଣ ଦ୍ଵାରା, ଆପଣାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତଥା ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ତରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତାବରଣ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦିଏ, ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିରୁଚି ବା ଏକାନ୍ତବାଦିତା ନ ରଖି ସବୁକିଛିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।

୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ, ଆଶ୍ରମକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଅଧିକ କଠୋର ଥିଲା, ଶୁଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଟା ଥିଲା । କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ?

ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ, ସାଧନାର ଚର୍ଯ୍ୟା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଯାହାକିଛି ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିଲା, ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଏଠାରେ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଉଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିବାର ଆବେଦି କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନ ଥିବାରୁ, ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି କଠୋରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପସରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନିଜ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟସରାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଐକାତିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ?

ପାର୍ଥବ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କେବଳ ଚୈତ୍ୟସରାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାହା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସରାବ ମଧ୍ୟରେହିଁ ରହନ୍ତି ।

୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

୧୯୬୧ର ନବବର୍ଷ-ସନ୍ଦେଶରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ଆନନ୍ଦର ଏହି ଅତୁଟ ପୃଥ୍ବୀ ତାହାକୁ ପୃଥ୍ବୀ ଇପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ଲାଗି ଆମର ଆବାହନଟି ନିମନ୍ତେହିଁ ଆମର ଦ୍ଵାରଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ।...” ଆପଣ ଦୟା କରି ଏହାକୁ ବୁଝାଇଦେବେ କି ? ତାହା କ'ଣ ଆଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ନାହିଁ ?

ଆନନ୍ଦର ପୃଥ୍ବୀଟି ଅବତରଣ କରି ନାହିଁ । କେବଳ ଅତିମାନସ ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ଚେତନା ଓ ପରମ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଛି ।

୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଅତୁଟ ପୃଥ୍ବୀଟିକୁ ଆବାହନ କରିହେବ କିପରି ?

ଅରୀସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମରିକତା ଦ୍ଵାରା ।

୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଲୋକ ଅବତରଣ କରି ଆସିବ, ପୃଥିବୀରେ
ତାହାର କେଉଁସବୁ ପରିଣାମକୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁହେବ ?

ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସମାଜସତା ।

୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମକୁ
ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଛାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି; ଦୈନନ୍ଦିନ
ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ହଜାର ପ୍ରକାରର ଚୁକ୍ତ ବସ୍ତୁମାନ, କାମ ସରିଗଲେ
ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି କେବଳ ପୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ
ଦିଆଣିଲି, ପେନ୍‌ସିଲ୍, ଦାତାଗଣା ବୁରୁଣ୍ଡ, ପାନିଆ, ଏପରିକି ଶାଢ଼ିର ଧଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ
ଉପରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଦ ତଳେ ହୁଏତ ମଜିତି ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ସେସବୁ
ଉପରେ ଛାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଏହିସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏପରି
ଲଗାମଛଡ଼ା ଓ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ କି ?

ମାଆ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ
ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ କଦାପି ପୋପାଡ଼ି ଦେଇ
ହେବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ନିଆ
ଯାଇପାରେ ।

ପରମ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି । ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଅଛନ୍ତି; ଆମେ ଯାହାସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଉଛୁ
ଏବଂ ଯାହାକିଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣି ସାଇତି ରଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଗୋଡ଼ତଳେ ମାଡ଼ି ମଜିତି
ଦେଉଛୁ ଓ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛୁ, ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସବୁ ବସ୍ତୁରେ । ଆମକୁ ସେହି
ସମ୍ମାନବୋଧ ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରନ୍ତର ତଥା
ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଦୌ ପାସୋରି ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ।

୨ ଜୁନ ୧୯୬୧

ତୁମେ ପଟୋଗିତ୍ର ଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛ । ପଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରୁ କାଟି ନେବାହିଁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛ, ତେବେ 'କ' କୁ ଦେଇ ଦେବ; ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଏବଂ ପଟୋଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଯଦି ମୋତେ କହୁଛ, ତୁମେ ସେଇଥିରୁ ଅବଶ୍ୟ ରୁଝିପାରିବ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ନେବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ । ସମ୍ମାନବୋଧ ସହିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ କହିବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସେହିକଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ଜୁନ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣା ଚୈତ୍ୟସଭାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାୟନ ଯତ୍ନାଭିବା ଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସବୁର ପଳଦାୟକ ଉପାୟ ରହିଛି କି ?

ଯାହାକୁ କି ସବୁର ପଳଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଓ କେବଳ ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ।

ଏହା ପଳଦାୟକ ସତ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦୌ ସେତେ ବ୍ୟାବହାରିକ ନୁହେଁ !

୨୭ ମଇ ୧୯୬୩

ଦଶମ ସ୍ତବକ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ଚରୁଣ
କ୍ୟାପଟେନ୍‌ଙ୍କୁ ଲିଖିତ । ସେ ଇଣ୍ଡୋଲଣ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଆଙ୍କୁ
ଟିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶୁକ୍ରବାର ଆଠ ଚାରିଶ ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲି ।
'ବ୍ରାହ୍ମାଜନ'ରେ ମୁଁ ଏକଥା କହି ପାରି ନ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା
କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦିନଟିଏ ଥିଲା — ଅତି ବିଶେଷ ଦିନଟିଏ ।
'ବ୍ରାହ୍ମାଜନ'ରେ ଗୋଟିଏ ମହାବୃତ୍ତ ବୈଠକ ହେବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରି
ଚରଚର ହୋଇ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । ମାତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମାଜନର ନିକଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ
ଐଶ୍ବର ଠିକ୍ ଆଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାତି ଉପରେ ଅଗଣିତ ସାପ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିଲେ ।
ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ବରଂ ଇୟ ବି ଲାଗିଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଲି ଆଉ
ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମାଜନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲି । ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ
ମୋ' ଭିତରୁ କିଏ ଯେପରି ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା : “କ'ଣ ହେଲା । ତୁ
ସାପଙ୍କୁ ଇୟ କରୁଛୁ ? ଆ, ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ
ତାଲିଯା । ସେମାନେ ତୋ'ର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ।” ବେଶ୍ ବିଶ୍ବାସର
ସହିତ ସାପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି । ଗୋଟିଏ ସାପ
ବି ମୋ'ର କିଛି କ୍ଷତି କଲା ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାପର କିଛି କ୍ଷତି କଲି
ନାହିଁ । ବ୍ରାହ୍ମାଜନରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି । ସେ
ହଠାତ୍ ଇୟରେ ଡେଇଁପଡ଼ି କହିଲେ : “ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ବାହୁରେ ଗୋଟିଏ
ସାପ ଗୁଡ଼ାଇହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏବଂ
ଗୋଇଠିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ।” ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାପମାନଙ୍କର
ଉପସ୍ଥିତିକୁହିଁ ଅନୁଭବ କରି ନ ଥିଲି । ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କିତ
ହୋଇ ଉଠିଲି ନାହିଁ । ସାପମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାହାର କରି ପୋପାଡ଼ି
ଦେଲି । ଗୋଟିଏ ସାପ ମରିଗଲା, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ କୁଦି ପକାଇଥିଲି ।

ଦଶମ ସ୍ତବକ

ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏତିକି ମନେ ରଖି ପାରିଛି । ପରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମୋ'ର କିଛି ମନେ ନାହିଁ । ମାଆ, ଏହି ସ୍ବପ୍ନଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ?

ସ୍ବପ୍ନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ । ସାପମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମହ ଭାବନା ଓ ମହ ଇଚ୍ଛାର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ବା, ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ହୁଏତ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ରୂପେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସ୍ବପ୍ନରେ ତୁମର ଯେପରି ପରିଷ୍କାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ଆଦୌ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ଆଦୌ କୌଣସି ମହ ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ମୋର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।

୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେ କ'ଣ ମହ ଭାବନା ଆସି ମୋତେ କବଳିତ କରି ପକାଇଛି । ସେତେବେଳେ ମୋ'ର ମନ ନାନା ପ୍ରବଳାବେଗର ଏକ କର୍ତ୍ତମରୁମିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଛି ଓ ମୁଁ ଚାହାରି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କାଟ ପରି ଲଟେପଟର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ'ର ଜାଗୃତି ଘଟୁଛି ଓ ନିଜର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅନୁଶୋଚନା କରୁଛି । ମାତ୍ର ଏହିଭଳି ସଂଗ୍ରାମ ବାରବାର କରିବାକୁ ହେଉଛି । ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମହ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ତୁମକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୋ'ର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ।

୨୬ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏଠାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ସାଥୀ ଅନୁଶୀଳନ

କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ସମ୍ଭବତଃ କ'ଣ ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରୁ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ବା, ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗର ଅଭାବରୁ ଏପରି ହେଉଛି ?

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ସମ୍ଭବତଃ ହାସଲ କରିବାର ସ୍ତରଟି ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ମୋଟେ ହେଉ ନାହିଁ । ମନୋଯୋଗ-ଶକ୍ତିର ଅଭାବରୁ ତାହା ହେଉଛି ।

ତେଣୁ ଅଭିନିବେଶର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯାହାକିଛି କରୁଛ, ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନିବେଶ ସହିତ କରିବାକୁ ହେବ ।

୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଖେଳରେ, ବ୍ୟାୟାମରେ ବା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ କିପରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମସ୍ୟା । ସବୁ ଜଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଦେଖି ଆମ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯାଉଛି ।

ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

୧୨ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୧

(ସିଲଭିଉ କ୍ରାସିଉନାସ୍କ ଲିଖିତ *The Lost Footsteps* ବହିଟି ବିଷୟରେ)
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ସୁତନା ମିଳୁଛି, ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛୁ, ଆଗେ ତାଙ୍କର ଥରେହେଲେ ବି ଦର୍ଶନ ପାଇ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ସତତ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ତାହା କରି ପାରୁଛନ୍ତି ।

୧୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୧

(ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୧ରେ ମାଆ ଦେଇଥିବା ‘ବାର୍ତ୍ତା’ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ; ସେଥିରେ ମାଆ ସେମାନଙ୍କୁ “ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ହେବା ପାଇଁ” କହିଥିଲେ ।) ଆମଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେସବୁ ତାହାର ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛୁ; ଅତତଃ ମୁଁ ନିଜେ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ, ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ? ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବା ସକାଶେ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଓ ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ତରରେହିଁ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ତାତ୍କାଳିକ ସମସ୍ୟାଟିର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜିପରି ଏକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ?

ନିଜେ ବଦଳି ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବା ଯେତିକି ଅସମ୍ଭବ, ତା’ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ । ବାକି ଯାହା, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେବଳ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ।

୧୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ କେବଳ ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଘରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

ଏହା ମୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୯ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ‘ପ୍ରସ୍ତରିତି’* ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ

* ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପହିଲା ଦିନ ସାଧକମାନେ ଆଶ୍ୱମେଧାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥା’ନ୍ତି । ଏହାକୁ “ପ୍ରସ୍ତରିତି” କୁହାଯାଏ ।

ପାଖକୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟି ଲାଗିଲା —
ସତେ ଯେପରି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ୍ କାମ କରି ପକାଇଥିଲି । ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ମୋ'ର
ତ ବରଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ଥିଲା । ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା
ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଥିବା ଦରକାର, ମାତ୍ର ମୋ'ର ସେହି ଅନୁଭବଟି କାହିଁକି
ହେଉ ନାହିଁ ?

ତୁମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମନିକଟାର କିଛି ଅଭାବ ରହିଥିବ, — ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଣରେ
ତାହା ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିବ, — ଏପରି କିଛି, ଯାହାକି ବଦଳିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନ ଥିବ
ଏବଂ ପରମ ଆଲୋକକୁ ଭୟ କରୁଥିବ ।

୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ମୋ' ଭିତରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କାର
ଭାବ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏକ ଉପାହସାତ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହିଥିଲି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ,
ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସମୟତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ
ଲଜ୍ଜା କରୁଛି । ଏହା ମୁଁ କିପରି ପାଇ ପାରିବି ?

ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେବା ଲାଗି, ଆଜି କୌଣସି କୁଣ୍ଡା ନ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ
ସରାକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବା ଲାଗି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ
ତୁମେ ଅଭାସ୍ୟ କରୁଥିବା ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ ।

୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'କୋଠର ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିକ୍ରୁକ ଆଲୁଅ ଲଗାଇବାକୁ
ଚାହୁଁଛି ।

ତୁମେ ଏହିପରି ଲେଖିଲେ ତାହା ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ହେବ (ଏବଂ, ସର୍ବୋପରି,
ଭାବିଲେ) : “ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ବିକ୍ରୁକ ଆଲୁଅ ଲଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ?”

ଅହଂ ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ନମ୍ର ହୋଇପାରିଲେ ତାହା ଅଧିକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ
ହେବ ।

୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ବାକାରୋକ୍ତି ରୂପେ ମୋ'ର କେତେକ ବିଷୟ କହିଦେବା କଥା, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା ମୋଟେ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ? ସବୁ ଯାଇ କହିଦେବି ନା ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଅତୀତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବି ?

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ସ୍ମରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ, ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଆମକୁ କହିଥିଲେ : “ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ ଏଠାରେ ଭାରି ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଛ, ସବୁବେଳେ ନିଜର ବିନୋଦନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛ, ତୁମେସବୁ ଏଡ଼େ ଆତ୍ମ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛ ।” ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଭାରି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଲାଗି ଏଡ଼େ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ଏବଂ, ଆମେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛୁ । ଏହି ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ ? ମାତ୍ର, ସେ କଥା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପାନେ ଶୁଣାଇଦେଲେ, ତାହା ବହୁତଃ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସୀ ।

ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆପଣାର ଭାବନାରେ, ଅନୁଭୂତିରେ ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ କେବେହେଲେ ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇ ରଖିବ ନାହିଁ ଯେପରିକି ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ତୁମରି ସକାଶେହିଁ ରହିଛି — ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଂଶ ହିସାବରେହିଁ ରହିଛୁ । ଆମେ ଏହା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ପାରିବା, ମାତ୍ର କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁହିଁ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ ହୋଇ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ।

୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

୯୫ ତମ ସୂକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାସନାତ୍ୟାଗ ଅଥବା ବାସନାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତର୍ପଣ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ପାରିବ ।* ମାତ୍ର, ହିତାୟ ଉପାୟଟି (ବାସନାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତର୍ପଣ) ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ, ନୁହେଁ କି ? କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟର ବାସନାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ କି ?

ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ତୃପ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକାନ୍ତ ନିରର୍ଥକ, କାରଣ ବାସନାର ତୃପ୍ତି କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ କଦାପି ଏହାର ତୃପ୍ତି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ସର୍ବବା ଏକ ସମଗ୍ରର ଅଂଶହିଁ ଯାବତାୟ ବିପରୀତ ବସ୍ତୁର ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ କରିଥାଏ ।

୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଚୈତ୍ୟର କଥା ଓ ଆତ୍ମାର କଥା କହିଥାଉ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି (ତାଙ୍କର ପତ୍ରାବଳୀରେ) ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ କରି କହିଛି । ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ।

୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୧

* “କେବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନାତ୍ୟାଗ ଅଥବା ବାସନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତର୍ପଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ ହେବ । କାରଣ, ଉଭୟ ପଥରେ ସର୍ବାବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବସର୍ତ୍ତର ପୂରଣ — ବାସନାର ବିଲୋପ — ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।” ବିଚାର ଓ ସୂକ୍ତିମାଳା (ଇଂ), ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୧୭ ଶ ଖଣ୍ଡ (ଇଂ), ପୃ. ୮୯ ।

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି : ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ବସି ଅଭିନିବେଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତହିଁ ଆରଦ୍ଦିନ ମୁଁ ବେଶ୍ ସହଜ ନିଦରୁ ଉଠିପାରେ ଏବଂ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସତେଜ ଲାଗୁଥାଏ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧୂପକାଠିର ଜଳତା ସାନ ଅଗ୍ରଭାଗଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଷିତ କରି ରଖେ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ଜିପରି ହୁଏ ଯେ, ମୁଁ ତାହାରି କାରଣରୁ ନିଦରୁ ଉଠିଯାଏ ? ଏହି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ !

ଠିକ୍ ଓଲଟାଟିହିଁ ସତ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି । ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଷିତ କରି ରଖ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଟି ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଭିନିବେଷ ନ କରି ତୁମେ ଫର୍ କରି ଶୋଇପଡ଼, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତେଜନ ଭିତରକୁ ବୁଦ୍ଧିତ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ନିଦ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଜ କରି ପକାଏ ଏବଂ ଏହି ଆକସ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।

୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୧

ମୋ'ର ଲଜ୍ଜା ଯେ ତୁମେ ମନୋନିବେଷ ସହକାରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନାଇବ ଏବଂ, ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ରପମାନଙ୍କରେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଏତେବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ହାଲୁକା ଲାଗିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼େ । ବିଶେଷତଃ ପେରୀ ମେସନ୍‌ଙ୍କର ବହିଗୁଡ଼ିକୁ — ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ବିଚାରାଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠି କି ଓକିଲ ପେରୀ ମେସନ୍ ତାଙ୍କ ମକଦ୍ଦମାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଯିବେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ; ତାଙ୍କର ମହକିଲ ହତ୍ୟା — ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସବୁଯାକ ପ୍ରମାଣ ରହିଥାଏ, — ମାତ୍ର

ଓକିଲ ଯେଉଁ ମାସନ୍ ଏପରି ଦକ୍ଷତା ସହକାରେ ଯୁକ୍ତିଟିଏ ବାଢ଼ିଦିଅନ୍ତି ଯେ, ତାହାରି ଦ୍ଵାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାଟିହିଁ ବଦଳିଯାଏ । କାହାଣୀର ଏପାଖରୁ ସେପାଖ କେତେ ରହସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଚାରଟି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାୟାମ-ବିଶାରଦଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମକୌଶଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଲାଗେ, ସତେ ଯେପରି ଏହାଦ୍ଵାରା ମୋ'ର କିଛି ଲାଭ ହୋଇ ନାହିଁ । ସତେ ଯେପରି ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରି ନାହିଁ, କେବଳ ସମୟହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ଏହାକୁ ଏକାବେଳେକେ ବୁଝା ବୋଲି କୁହାହେବ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ତମାଃ ରହିଥିଲା, ଏବଂ, ଲେଖକଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମକୌଶଳ ସେହି ତମାଃକୁ କିମ୍ଭୂତ ପରିମାଣରେ ଝାଡ଼ିଦେଇ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଓ ମନକୁ ଜାଗୃତ କରି ଦେଇଛି । ମାତ୍ର ଏହା କଦାପି ସବୁଦିନ ଲାଗି ଏହିପରି ଚାଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅତିରେ ଉଚ୍ଚତର ସାମଗ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୧

(ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ପୂଜା ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ) ମୁଁ ସେହି ଦିନଟି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଓ ଏହି ପ୍ରସନ୍ନତା ମୋ'ଭିତରେ ଚିରକାଳ ଲାଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ଵପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟିର ଅନୁଭୂତି ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଚିରକାଳ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବି ।

ଆପଣାର ଅଭୀପ୍ତାରେ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ଵପ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ।

୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏପରି କଥାଟିଏ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ

ହେବ । କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ୨ ଡିସେମ୍ବରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ* ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ରକମଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେଇଥାଉ । ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କିଂବା ଦୁଇଟି ରକମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନମାନ କରିପାରନ୍ତୁ, ତେବେ ଏକାଧିକ ରକମରେ ଅତି ମାମୁଲି ଭାବରେ ଫଳ ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେହି ସ୍ୱଭାବର ବିଧାନଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେ ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ନିଜର କଥାଟିକୁ ଜାଣି ହେବ, ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି କୌଣସି ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା ନ ହୁଏ ।

୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

୧୩ଶ ତମ ସୂକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର କେବଳ ସୁଖକର ବୋଝଟିକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଖଦ ଉଲ୍ଲାସଟିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।”** ତେବେ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରୀ ! ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ’ଣ ରହିଲା ? ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ଅବର ଶ୍ରବର ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ? ଏବଂ, ଦାନବମାନଙ୍କୁହିଁ ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

* ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଶ୍ରମ ସୋର୍ବସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

** “ଦାନବମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବୈରର ବୋଝକୁ ବହନ କରିବା ଭାରି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳି କରିଛନ୍ତି । ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର କେବଳ ସୁଖକର ବୋଝଟିକୁ ଓ ଅଧିକ ସୁଖଦ ଉଲ୍ଲାସଟିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।” — ବିଚାର ଓ ସୂକ୍ତିମାଳା, ଶତବାର୍ଷିକା ସଂସ୍କରଣ, ୧୭ ଶ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃ. ୯୪ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଏକ ବିରୋଧବାକ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ତ ମାନସଗୁଡ଼ିକର ସୁପ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏହିଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହିସବୁ ଉକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗଟି ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟଟି ରହିଛି, ଆମେ ସେଇଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବା । ଅଧିକତ୍ରୁ, ଭାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖୁ ନାହିଁ । ଆମେ କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ଯିଏକି ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଏବଂ ସକଳ ସତ୍ତାରେ ସେହି ଏକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ।

୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ବଡ଼ ଲାଜକୁଳା ହୋଇଯାଇଛି । ସବୁବେଳେ ଯେପରି ମୋର ଏକ ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବ ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଲୋକେ କାଳେ ମୋ'ର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜାଣି ଦେବେ, ମୋ' ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଉୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମୁଁ ସେପରି କାହିଁକି ହେଲି ? ଏବଂ, ତା'ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବି କିପରି ?

ସେହି ସବୁକିଛି ପଛରେ ଏବଂ ଏହି ବିଖ୍ୟାତ ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବ ପଛରେ ଅହଂତାହିଁ ବସି ରହିଛି ଓ ତାହାର ଦାମ୍ଭିକତାକୁ ବିସ୍ତାରି ରଖୁଛି, ଯାହାକି ନିଜକୁ ଏଡ଼େବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ନିବେଦନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଲାଗି ତୁମେ ଆଦୌ ଖାତିରି ବି କରିବ ନାହିଁ ।

୧୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନିବେଦନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି କଥାଟିର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେନିସ୍ କିଂବା ବାସ୍ତେରୁବଲ୍ ଖେଳୁଛୁ,

ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ନିବେଦନ ଭଳି କିପରି କରିପାରିବୁ ? ଖାଲି ମନରେ ଭାବିନେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ !

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରିବ, ତାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଅହଂକାମୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କଦାପି କରିବ ନାହିଁ । ସପକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, ଲାଭ ପାଇଁ, ବସ୍ତୁଗତ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଥବା ଗର୍ବ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କଦାପି କରିବ ନାହିଁ । ତାକୁ ତୁମେ ଏକ ସେବା ବା ନିବେଦନର ଜ୍ଞାନରେ କରିବ, ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସେଥିଲାଗି ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ପାରିବା ସକାଶେ ତାହାକୁ କରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରମାଗ୍ରଗତି କରି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଓ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ରହି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିହିଁ ତୁମକୁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟତ କରି ରଖୁଛି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାହିଁ ତୁମକୁ ବଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି — କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନରୂପେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଚେତନାସ୍ଥିତିର ଆଗଭିତ ଅନୁଭୂତି ରୂପେ ଓ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବଶକ୍ତିରୂପେ ।

ସେହି କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଅହଂପ୍ରେରିତ ଯାବତୀୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ ଅହଂପ୍ରେରିତ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅଗ୍ରହେତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରପରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛି ଯେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଜ୍ଵାଳାପ୍ରଦର୍ଶନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସପକ୍ଷ ହେଉ । ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତଟିହିଁ ଘଟିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଦୌ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନଟି ଏହାର ଯଥାଶକ୍ତି ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହେଉ । ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଆମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଥିଲେ — ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବା ଲାଗି ଯଦି ମୋ' ପାଖରେ ଆଖି ଥାଆନ୍ତା !

୨୬ ଚାରିଖରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତୋଷଜନକ ଥିଲା (ଅବଶ୍ୟ
ତାହା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇ ପାରିବ ।) ଏବଂ ତିସେମର ଦୁଇ ଚାରିଖର
ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାଲି ସମାଲୋଚନା
କରନ୍ତି, ତୁମେ ଆଦୌ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ । ଅତିରଞ୍ଜିତ ସମାଲୋଚନା ଅଗ୍ରଗତି
ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

୨ ତିସେମର ୧୯୬୧

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଭାରି ଅଳସୁଆ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ମାର୍ଗଟିରେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗତି
କରିବା ଲାଗି ମୋ'ଜିତରେ ଇସ୍ତାହ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଅଭାବ ରହିଛି । ମୁଁ ସେହି
ବାପଣିଆଟି ପରି, ଯାହାଦି ପବନ ପାଇଲେ ଜଳି ଉଠେ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନ ହୁଏ,
ମାତ୍ର ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମିଶି ମିଶି ହେବାକୁ ଲାଗେ ଅଥବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ।
ମୋତେ ସାବଧାନରହି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର କିପରି ?

ମା'ସପେଶୀଗୁଡ଼ିକର କର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ପରି ମନଶ୍ଚାକ୍ଷିକ ଯାବତୀୟ ଗୁଣର ମଧ୍ୟ
କର୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ,— ନିୟମିତ, ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରାଯାଇ
ପାରିବ । ସର୍ବୋପରି, ତୁମେ ଏକ ଆତ୍ମବିକ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ଆକୃଷ୍ଟ
ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହ ଏବଂ ନିଜ ସାମାବଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସକାଶେ
ତାକୁ ଆବାହନ କରୁଥାଅ । ଅଗ୍ରଗତିର ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆତ୍ମବିକତା ରହିଥାଏ, ତେବେ
ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ହେବ ।

୨୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅତ୍ୟଧିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପତାର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଏହି
ନୂତନ ଦିନ “ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ”ର ଆଦୃଶକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଲାଗିଲା । ‘କ’ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଶରୀରଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଢିକା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ
“ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ” ବୋଲି ଇଚ୍ଛାରଣ କଲେ । ଏବଂ ଶରୀରର
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଢିକା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରେ ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ
ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ଏହିପରି ଶହେଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଲା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଭବ ନ ଥାଇ ଆବାହନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକ ବିଧିରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯିବ, ଏକଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରାଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରୟାଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାର ଆବାହନ କରାଯାଆନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ଧାରାରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରନ୍ତେ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଗରୁ ଠିକ୍ ଯେପରି ହେଉଥିଲା ମୋ'ର ମତ ବି ସେୟା ।

ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କଥା ତୁମେ କହୁଛ ତା'ର ଖାଲି ଏକ ଗୌଣ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଧିମାତ୍ର ଏବଂ ଅତିବେଶ୍ଵାରେ ଏହାକୁ ଏକ ଦେଶାଚାର ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ ।

ଅସଲ ଓ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଉପଚାରରେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ କରୁଥିବା ପଛକେ, ସେଥିରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିବ, ଏକ ଭକ୍ତାତ୍ମା ଅଭାବୁ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ତାହାହିଁ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜୀବନ ଆଣି ଭରିଦିଏ, ଯାହାକି ହେଉନା କାହିଁକି, ତାହା ତଥାପି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ନ ଥିବ ।

୬ ପେଟୁଆରି ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି । ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ପ୍ରତିଭାର ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟି କେବଳ ଗତକାଲିହିଁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ* ଯାଏ ଆସି ଅବସାନ ଲାଗିଲା । ତା'ପରେ ନବ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାରର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା । ଏହି ଅବତାର ଆସି ସୁପ୍ତ ରହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚେତନ ଜାଗୃତ ଘଟାଇବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ କଳିଯୁଗରେହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସରାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, କାରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଘୋର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ତା'ପରେ ସେ

* ଝାନ୍ସାର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ୍ ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ୧୮୫୮ ମସିହାରେ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିଲେ ।

ମହାନ ରହସ୍ୟଟିର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି : ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି । ମାତ୍ର, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ଏହି ଅବତାରରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିନୟ ହେତୁ ସେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହି ନାହାନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦୌ ଆପଣାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିମନ୍ତେହିଁ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମର ଯାବତୀୟ ଗୌରବକୁ ଶାଶ୍ୱତ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥା'ନ୍ତି ।

୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଦୌ କୌଣସି ବୃଥା ଆଶ୍ୱାସନ ନ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହି ପାରିବି : ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଆଦର୍ଶଠାରୁ ବେଶ୍ ଦୂରରେ, ସମ୍ଭବତଃ ବହୁଦୂରରେ ରହିଛି । ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମୋ'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।

ହଁ, ତୁମକୁ ସାହସ ଏବଂ ନିଶ୍ଚାର ସହିତ ଅବିରାମ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ । ତେବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବ ।

୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାନାବିଧ ପ୍ରଶାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି । ଅସଲ ଓ ମୂଳ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଏହିପରି : ଆମେ କିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତୋଷଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ? କ୍ରୀଡ଼ା-ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ? କ'ଣ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧ୍ୟତାଧିକତା ରହିବ ନାହିଁ ? ଏବଂ, ଯଦି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା

ଦିଆଯିବ, ତେବେ ତାହା ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତିତ ହେବ କି ? ଏହିପରି ନାନା ସମସ୍ୟା । ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଆ ସ୍ୱୟଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସତୋଷଭାଜନ ହେଲାପରି ସମାଧାନଟିଏ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ରୁଚି ରହିଛି, ମିଜାଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶୁଖିଲା ବ୍ୟତୀତ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଜୀବନହିଁ ଏକ ଶୁଖିଲା ।

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସହରକୁ ସିନେମା ଦେଖି ଯିବା ଖରାପ କି ?

ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ । ପୁନଶ୍ଚ, ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଛି, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଏକଥା ପାସୋରି ଦେବାଟାହିଁ ତୁମକୁ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।

୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏହି ଆଶ୍ରମର ବିଶ୍ୱାସ ସଙ୍ଗଠନଟି ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଠି ରହିଛି । ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଆଦର୍ଶ ସମୟଟି କେଉଁଦିନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି କେବଳ ଅତିମିଶ୍ରିତ ସମସ୍ତାସତା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନ ଥିବ ?

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୋଷଟିକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ଲାଗି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧିକ ସବୁର ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା ।

୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୨

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅମୃତ ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କୁହ କୁହ ଅଳ୍ପସମୟ
ସାଧା ପ୍ରାୟାସକୁଡ଼ିକିଠାରୁ ଅଳ୍ପେକ ଅଧିକ ପଦ୍ମଦାୟକ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ।

୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ, ‘କ’ ‘ଖ’ ଇଠାରୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ।
ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ ।

ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଥିବା, ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ବିଷୟରେ କହିବା —
ଏବଂ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ... ତୁମର କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ବିଚାର
କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ? କେବଳ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ
ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି — ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର କିଛି ଅଧିକ ଯତ୍ନ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା
ଉଚିତ । ତାହା ତୁମକୁ କ୍ଷିପ୍ର ମତାମତ ଦେବାର କୁଅଭ୍ୟାସରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରି ଆଣି
ପାରିବ ।

୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମାଆ ‘ଗ’କୁ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ
ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲି । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ’ର ଭୟ ହେଉଛି
ଯେ ଏପରି ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଲାଗି ମୋ’ର ଦୁଃସାହସ ସକାଶେ ମାଆ
ହୁଏତ ମୋ’ରପରେ ରାଗିଥିବେ । କାରଣ, ଏ ବିଷୟରେ ମୋ’ର ଆଜି କିଛି
କରିବାର ନ ଥିଲା ।

ମୁଁ ତୁମର ଚିଠି ପଢ଼ିଲି; ମାତ୍ର ଆଜି ରାଗ କରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ‘ଗ’ ଆଜି
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲେ ।

୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭

(ଭରର କାଣ୍ଡାର ଏବଂ ଭରର-ପୂର୍ବ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିବାହାଦିତ ସାମାଜିକ
ଅନ୍ତରାଳକୁ ଦଖଲ କରିନେବା ପାଇଁ ଚୀନ ଦେଇଥିବା ଏକ ଧନକ ବିଷୟରେ)
କେଳେକେଳେ ମୋ’ର ଏପରି ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ, କେଳେକି ଦୁଃଖ ସମ୍ପର୍କରେ

ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିବାର ପରିଚୟ ଦେଲେ,
ଆମ ନେତାମାନେ ସେହି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ଭବତଃ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଟାକାର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ । ଏହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଆମେ ଆଉ ଜଣକଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କିଛି କରି ପାରିଆ'ରୁ ବୋଲି ବିବାଦାତୀତ ଭାବରେ
ପ୍ରମାଣ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ କଦାପି ସମାଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ।

ତୁମେ ନିଜେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ସମକକ୍ଷହୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ
ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛ କି ? ମୁଁ ଭଲର ଦେବି, “କଦାପି ନୁହେଁ”, ଏବଂ ମୁଁ
ଭାବୁଛି, ତୁମେ ନୀରବ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୨

(କାଳୀ-ପୂଜା ଦିବସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ)

ମୋ'ର ସତ୍ୟାନଗଣ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।
ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅବିରାମ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ।

୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୨

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଆମର
ଅଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ ଥିବା
ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ : “ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିଏ ଦେଇ ପାରିବକି ଯିଏ ଏତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏକ ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ମାନ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି ? — ପୃଥିବୀରେ
ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପାରିବ କି ?”

କଦାପି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ — ଏଠାରେ ଥିବା ତୁମେ ସମସ୍ତେ — ଯେ ଆମେ ଏକ ବସ୍ତୁର
ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ; ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ ।
ତେଣୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟତ୍ର ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଖୋଜି
ଯିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ।

ସିଏ ମୋତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ : “ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ନିପୁଣ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେବା ଲାଗି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଠି କେଉଁଠି ରହିଛି ?” ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ବିଷୟଟି ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ କି ?

ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହେ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଲଜ୍ଜା ଅନୁସାରେ ବାଟ ଚାଲିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ମନ ତଥା ପ୍ରାଣିକର ଯାବତୀୟ ଖୁଆଇ ଅନୁସାରେ ବାଟ ଚାଲିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହେ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ, ଯାହାକି ନିମ୍ନତର, ଅଜ୍ଞାନ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବାସନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ ।

ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହେ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନ ରଖି ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ, ଶୁଦ୍ଧତମ ଓ ଦିବ୍ୟତମ ଅଭିପ୍ରାୟ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ।

ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆତ୍ମନିକଟତା ସହିତ ଏହି ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ? ବିଚାର କରି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କହିଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ମାତ୍ର ବୁଝିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।

୧୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୭

(ଅନ୍ୟ ଜାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମତବ୍ୟ ବିଷୟରେ)

ସ୍ୱରଣ ରଖୁଥାଅ ଯେ, ଏହି ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ ତଥା ଦୋଷସବୁ ଆମେ ଆଦୌ ବୁଝୁ ନ ଥିବା ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଲୀଳାର କେବଳ ପ୍ରତୀକଶାକାରୀ କେତେକ ପ୍ରତିରାସ ମାତ୍ର ।

୪ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୩

(ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ)

କେବଳ ଭଲ ପାଇବାରେହିଁ ସୁଖ ପାଆ, ଆନନ୍ଦ ପାଆ; ଏବଂ ତାହା ତୁମକୁ ତୁମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କାରଣ, ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଆ, ତେବେ ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁହିଁ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ ଏବଂ ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର ।

୨୭ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏଠାରେ ମୋ'କୋଠରିରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମାଭିଷେକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ କି ପରବ ରହିଛି ?
ସେଠାରେ ନା ଏଠାରେ ମୋ' କୋଠରିରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅଧିକ ଭଲ ?

ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରି ପାରୁଛ, ତୁମେ ସେହିଠାରେହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନୀରବ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁଛ ।

୩୧ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୩

(ଏକ ଖରାପ ସ୍ବପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ)

ମୁଁ ତାହାକୁ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗନା ବୋଲି କହିବି । ତୁମର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଯେମିତି ଶୋଇ ପଡୁଛି ବା ତୁମର ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ, ମସ୍ତିଷ୍କର ଯେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କରିଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଓ ଆକ୍ରମ୍ଭ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ସ୍ବପ୍ନ ବୋଲି କହୁଥିବା ପଦାର୍ଥଟିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରହିତ ଏକ ତ୍ରିୟାଶାକତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ତାହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭବେଶ୍ୟା ସାଧନ କରି ପାରିବ : ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ତୁମକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ବଳନ କରାଇଦେଇ ପାରିବ ।

୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'ପାଖକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିଛି । ତାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ମୋ'ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି । ସେପରି ହେଲେ, ମୋ'ଲାଗି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ସେକଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରି ପାରିବେ । ମାତ୍ର, ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଦରକାର, ମୁଁ ସେତିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି । ନ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ କହିବେ ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋ'ର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଯାଇ ମାଗିପାରୁଛି । ମାଆ, ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ?

ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହାହିଁ କର — ଏବଂ, ଏବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଯେ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କହିବାକୁ ରହିଥୁବ ।

ଏବଂ, ସ୍ୱାର୍ଥରୁ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଛି ? ଆମେ ଯାହା ନେହୁ, ତାହା ବୋଲି କଦାପି ଛକନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କପଟା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସପା ସପା କହିଦେବା ଅନେକ ଭଲ ।

୧୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସାନ ସାନ ବହୁ ଲାଗି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରଣୋଦ୍ଧିତ କୌଣସି ଭାଲ ଲାଗି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ କି ?

ସବୁକିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଜଣେ ଯେଉଁ ବହୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ତାକୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ । ମାତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ।

୪ ମଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବିବାହର ପ୍ରକୃତ ଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?

ଏହାର କୃତିତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବିଧି ।

୧୦ ମଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏବେ ଆମେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ କେଉଁଠି କି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ରହିଥାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗରେ ଅବଶ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ସେ କଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହି ପ୍ରଚୁରତା ତୁମକୁ ଏତିକି ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଉଚିତ ଯେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ବାସନା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାସନା ପରିହିଁ ସମାନ ଭାବରେ ଅନିଷ୍କାରକ ହୋଇ ପାରିବ ।

୧୧ ମଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେଥର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଥର ମୋତେ ତନ୍ମୁହାଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିଛି — କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆପାତ ସୁଖରୁ —; ମାତ୍ର ମୋ'ର ଏହି ମାନସିକ ଦୁଃଖକୁ ଅପସାରିତ କରି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସାବୁନା ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । କାରଣ, କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ଆସି କହିଛି : “ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା କେବଳ ତୋ'ର ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟକରୁଣାହିଁ ତାହା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଭାବିବା ଭଲ କି, ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କି ?

ଏପରି ଭାବିବା ଯେ କେବଳ ଉଚିତ ତା' ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଲ ଓ ସୁସ୍ଥ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁହିଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କହିଥାଏ, “ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛ, ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କର ଏବଂ ପଳାପଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ; ତେବେ ତୁମର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।”

୧୩ ମଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ ହାତର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉଥା'ନ୍ତି କି ?

ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି; ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ଆସେ, ତା' ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି । ଏବଂ ‘କ’ କର ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶତା ରହିଛି ।

୧୪ ମଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ମନୁରି ପାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧିକ ଲଭାବାଦେ ଏବଂ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ । ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣି ପାରେ ନାହିଁ ।

କାରଣ ତୁମେ ଅଧିକ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ରହିଥାଅ, ବା, କମ୍ ଚେତନାବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥାଅ ।

୨୩ ମଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ହିଅମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି : ସେମାନେ ଯାହା ଲଜ୍ଜା କରୁଥା'ନ୍ତି, ତାହା ଆଦୌ ପୁଅମାନଙ୍କ ପରି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

କିଏ କହିଲା ? ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେବାକୁ ଶହ ଶହ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ।

୩୧ ମଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଦୁଇଜଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?
ମାଆ ଏବଂ ପୁଅ ? ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରେମିକ ଇତ୍ୟାଦି ?

ସିଦ୍ଧାନ୍ତତଃ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଏକ ରୀତିକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିକୃତ ଓ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇପାରେ; ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ହେତୁ ତାହା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରେମର ସନ୍ଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ପଥରୁଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥାଏ ।

୪ ଜୁନ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

Reach for the sky ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ, କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ନିରୁସାହିତ କରିପାରୁ ନ ଥିଲା । କାରଣ, ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପଣାର ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଡ଼ ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥାପି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ-ଚାଳକ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ବଳ ପ୍ରକୃତରେ ଅତୁଟ, ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ...

ସମଗ୍ର ଭାବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଲାଗି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

୭ ଜୁନ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପଢ଼ିବା କିଂବା ଆଉ କିଛି କରିବା ଅପେକ୍ଷା, କେବଳ ନୀରବ ହୋଇ ବସିବା ହେଉଛି ଅଧିକ ଭଲ । ମାତ୍ର, କାଳେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭୟ କରୁଥାଏ । ତେବେ ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ସେହି ନୀରବତାର ଗୁଣାତ୍ମକତା ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି — ଯଦି ତାହା ଏକ

ଆଲୋକମୟ ନୀରବତା ହୋଇଥାଏ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ଅଭିନିବେଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଭଲ ହେବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତାହା ଏକ ତାମସିକ ଏବଂ ଚେତନାବର୍ଜିତ ନୀରବତା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ।

୧୦ ଜୁନ୍ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଓ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ।

ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ତା' ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କରିଥିବା ଧ୍ୟାନର ଫଳ, ତୁମ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ ।

୧୨ ଜୁନ୍ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ' ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ “ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା” ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଭାବି ପାରିବାରେ ଏବଂ ନୂତନ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀମ୍ତ ବୁଝି ପାରିବାରେ ମୋ'ଲାଗି ଅତରାଧ ହୋଇ ରହିଛି । ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି କିପରି ?

ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅଧିକ ମନନ ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଧିକ କାମରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ବିଚାରକୁ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ, ତା' ପରେ ତା'ର ବିପରୀତ ବିଚାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ, ତା'ପରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଲୋଡ଼ିବ, — ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଏକ ତୃତୀୟ ବିଚାରର ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମଞ୍ଜସତା ସ୍ଥାପନ କରି ପାରୁଥିବ ।

୨୪ ଜୁନ୍ ୧୯୬୩

(ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ)

ତୁମେ କାହିଁକି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଛ ? ଏହା ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ

ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ତୁମର ମଣ୍ଡିଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱସ୍ତଚାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ କାରଣ ।

୨୭ ଜୁନ୍ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମନୁଷ୍ୟ ଏଡ଼େ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ସେ ତା' ଚାରିପାଖରେ ବହୁଥିବା ପବନର କବଳରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ, ପଡୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବହି ଅଥବା ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଛବିର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ପରାଭୂତ ହୋଇଯାଏ ।

ତା' ସଭାର ପରମସତ୍ୟ ରୂପେ ରହିଥିବା ନିଜ ଚୈତ୍ୟସଭାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣାର ସଚେତନ ସଭାଟିକୁ ସଙ୍ଗଠିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ମନ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଏଭଳି ଘଟେ ।

୨୮ ଜୁନ୍ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ସୁବିଧା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବାକୁ ମାଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଗ୍ନତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥା'ନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଜେ ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ରହିଛ, ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଅଧିକ ଭଲ ।

୩୦ ଜୁନ୍ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

A2 ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଭାରି ବିଚିତ୍ର କଥାଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି : ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଦୌ କାମ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଏଗାର ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ଏହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଏହି ବିଚାରଟି କିପରି ଆସି ପଶିଲା ? ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସଂସ୍କାରରୂପେ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅବଚେତନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ।

ଏହି ପ୍ରକୃତି ପଛରେ ପୁରୁଷ ହୋଇ ଜନ୍ମିଥିବା ଜନିତ ଗର୍ବ ରହିଛି, ନିଜେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବାର ନିର୍ବୋଧ ମନୋଭାବଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଏପରି ତଥାପି ଏକ ଅଧିକ ନିର୍ବୋଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ନାରୀ ହେଉଛି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପୁରୁଷକୁ ପାପ ଭିତରକୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି ନେଇଥାଏ । ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ତଥାପି ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।

୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'ର ନୂତନ ପୋଷାକହିଁ ଏକ ଗଞ୍ଜଲ୍ୟର କାରଣ ହେଲା ! ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଧାପାଖି ଓ ଧୂସର ରଙ୍ଗର କମିଜ । ମୁଁ ଏପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି 'କ' ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ।

ଏସବୁ ବସ୍ତୁରେ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଅଗଭୀର ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହୋଇ ନ ଥିବେ !! ତଥାପି, ଜଣେ ଅଧିନାୟକର ପଦବୀର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁମେ ଏହିସବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ତୁମେ ଭୁଲ୍ କାମ କଲ, କାରଣ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଷାକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ଅଧିନାୟକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରିଧାନ କରିବେ ।

୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବେଳେବେଳେ ଭିତରଟା ଏକାବେଳେକେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ । ଭାରି ବିମର୍ଷ ଓ ଏକାକୀ ମନେ ହୁଏ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ମଣିଷ ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଇ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ ।

ଆଥବା, ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କୁହାଯିବ, କାରଣ ମଣିଷ ଆପଣାର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଜାଗୃତି ଆସିଥାଏ ।

୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଧ୍ୟାନ କରି ବସେ, ମାତ୍ର ମୋ'ର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ଦଶ ମିନିଟ୍‌ର ଏହି ଧ୍ୟାନସମୟ ଏବେ କେବଳ ଯାଦିକ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି । ମୁଁ ଏକ ସତେଜ ଧ୍ୟାନ ଲାଭ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି ?

ନିଶ୍ଚାପର ହେବା ଦ୍ଵାରା ।

୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି — ତେଣୁ, ଏହା ବି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ “ନିରାଶ୍ୟ” ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ରତୋଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି ? ମୁଁ ସେପରି ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ । — ଭିକାରି ଓ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ?

ସେ କଥା କିଏ କହିଲା ? ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ “ବ୍ରତୋଦ୍ଦେଶ୍ୟ”ର କଥା କହୁଛ ? ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ସମଗ୍ର ଏବଂ ଆପଣାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହା ଏକ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ଶେଷହୀନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଚାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।

୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନବୀୟ ଅସୁବିଧାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ* ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅସୁବିଧାଟି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରାଯିବ ଓ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦିଆଯିବ ।

ମୁଁ କେବେ ଏପରି କଥା କହି ନାହିଁ ।

* ମାଆ “ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ” ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ନିଜେ ଗାର ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ ।

ମନ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଓ ଅଭିଳାଷ ରଖୁଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେପରି କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି । ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସରଳ କରି ପକାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମନ ସେପରି କରୁଛି ।

ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ୱଭାବର ବର୍ଣ୍ଣାୟନ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ, ସମାନ ସମାନ ପ୍ରରୂପର ଶ୍ରେଣୀମାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଦୂର ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦୌ ଏକାକୀ ନୁହନ୍ତି ।

ନିଜ ଅସୁବିଧାଟିକୁ ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବା, କେବଳ ସେହି ପରିମାଣରେ ଓ ସେତିକିବେଳେହି ଆମେ ନିଜର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇ ପାରୁଛୁ ।

୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଖୁସୀ ଲାଗୁଛି, ମୋ'ର ହୃଦୟ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅତୀତ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭବଟି କଦାପି ଅଧିକ କ୍ଷଣ ଶାୟୀ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ଏହି ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦଟିର କାରଣଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

କାରଣଟିକୁ ତୁମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛ, ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଖୋଜୁଛ ବୋଲି ବିପକ୍ଷ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି ।

୧୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟବୋଧ ପଛରେ ବଂଶଗତ ସଂସ୍କାରର କାରଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣସବୁ କରିପାରିବୁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଆଖି ବୁଜିଦେବାଟାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଓ ଏପରିକି ଗାଳିଦେବା ଅଧିକ ପଦପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଏବିଷୟରେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆମେ

ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ରାମାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଦ୍ରାଘ କରି ଆଣି ପାରିବା ଏବଂ ଫଳରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟବୋଧ ଅନେକ କମ୍ ଆଖି ଦୃଶିଆ ହୋଇଯିବ । ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ?

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମଟିଏ ଆଦୌ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସର ଉପରେହିଁ ଏହା ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରୁଥିବ । ଭଲର ପଦ୍ଧତିଟିର ସପକ୍ଷ ରହିଛି, ବିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ସୁବିଧା ରହିଛି, ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର-କୌଶଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବବୋଧ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପାରିବେ ବା, ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଦେବାହିଁ ଅଧିକ ଫଳଦାୟକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ବୁଜିଦେଇ ପାରିବେ ।

୧୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ “ଏକ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସଦିହ୍ନା ଏବଂ ଆକସ୍ୟପରାୟଣ ଶକ୍ତି” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ?

(୧) ସଦିହ୍ନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଭଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା । ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଭଲ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସେ କଥା ତୁମେ ସର୍ବଦା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଜାଣିଛ କି ? ନା, ଜାଣି ନାହିଁ,— ତେଣୁ “ଭଲ” କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଛ — ତେଣୁ : ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସଦିହ୍ନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

(୨) ଶକ୍ତି ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଶେଷ, ଅବିଫଳ ଏବଂ ଅଶ୍ରାବ । ତୁମେ କ'ଣ କେବେହେଲେ ଶ୍ରାବ ହୋଇ ପଡୁନାହିଁ ? ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରାବ ହୋଇ ପଡୁଛ — ତେଣୁ ଆକସ୍ୟପରାୟଣ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

୧୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏତେବେଶୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକ ମୌଳିକ ଶୃଙ୍ଖଳା

ରହିଲେ ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି ? ଏହି ସ୍ବାଧୀନତାରୁ ଆମେ ଆଦୌ
ଲାଭବାନ୍ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ସିନା ଏକଥା କହୁଛ, ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଏଡ଼େଟିକିଏ
ସ୍ବାଧୀନତାର ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଦ୍ରୋହ
କରି ଉଠୁଛ (ଅତତଃ ନିଜ ଭାବନାରେ) । ଏଠାରେ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବି ।

୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବା ଲାଗି ମୁଁ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛି ? ମୋ’
ଭିତରେ ଏପରି କ’ଣ ଅଛି, ଯାହା ମୋତେ ଏଥିରୁ କ୍ଷାତ କରୁଛି ? ମୁଁ କ’ଣ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ,
ବା ଏହା ପଛରେ ଆଜି କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି ? ମୁଁ ନିଜେ ଏକଥା ଆଦୌ
କୁହୁପାରୁ ନାହିଁ ।

ହୁଏତ ତୁମ ଭିତରର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିବେକର ଉଚ୍ଚିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଏପରି ହେଉ
ଥାଇପାରେ । ଏହାକୁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ଏଭଳି
ବିବେକ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ତରରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ମାଗେ
ନାହିଁ, ବରଂ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ’ କାମରେ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଭାବ ରହିଛି । ମୋ’
ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ରହିଛି, କୁଣ୍ଠା ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ
ଟିକିଏ ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇଥିବା ଭାବିବି ।

ଅଧିକ ସାହସୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଅଧିକ ଭଦ୍ର ଏବଂ ଅଧିବସାୟଶୀଳ ହେବା ଭାବିବି ।

୨୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

‘କ’ ଆମ ଆଗରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବର ‘ଖ’ କର ସେହି ପ୍ରିୟ ଗପଟିକୁ କହୁଥିଲେ : “ଜଣେ ସ୍ଥପତି ଗୋଟିଏ ଗାଆଁ ନିକଟରେ ପଥର ମୁଣ୍ଡାଏ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ; ସେ କାହିଁକି ପଥରଟିକୁ ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେକଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ବହୁତ ଶ୍ରମ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠିତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲା; ସ୍ଥପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଥରଖଣ୍ଡଟି ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟରତା ଦେବୀମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାରିପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଥର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତା’ ପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥପତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ : “ପଥରଟି ଭିତରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କିପରି ?”

ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅପୂର୍ବ — ଏବଂ, ଯଦି ସ୍ଥପତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ, “କାରଣ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭିତରେ ଥିବାର ଦେଖି ପାରିଥିଲି ।”

୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରି ମନୋରଞ୍ଜକ ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । କାରଣ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ସର୍ବଦା ଗଭୀର କିଛି ନା କିଛି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ।

୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲି, ଯାହାର ପଞ୍ଜରୀ ହାତଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ପିଚାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଚଳକୁ ଦବି

ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ବଳା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଦେଖୁ ଖୁବ୍ ବିକଳ ଲାଗିଲା । ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏପରି ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ସେକଥା ମୋତେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, — ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ, — ଯେ, ଏହାହିଁ “ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଲୀଳା ।” ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ବୁଝିବା ଲାଗି କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଅଥବା କଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ସିଏ ଏହି ସହଜ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଦେଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ତା’ର ବ୍ୟକ୍ତି-ସୀମିତ ମାନସିକତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠି ପରମ ଏକତ୍ଵର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ତେବେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ।

୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ଯୋଗ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଏବଂ ଆମ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ?

ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହିଁକି ମୋତେ ପଚାରୁଛ ? ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅତତଃ ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ’ଣ ତାହା ଜାଣିଥିବା ଭାବେ — ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା !...

୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଧୂପ ମାରିଥିଲି, ବଜାରରୁ କିଣିଥିଲେ ତାହା ଅନେକ ଅଧିକ ଗଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ତାଙ୍କର ସତାନମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ଜଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମୋ’ ପାଖରୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଭିକ୍ଷା ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ଏବଂ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ମୋ’ଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ମାଗି ନେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର,

ତୁମକୁ ଯଗୁପର ଭାବରେ ମୋ'ଠାରୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ନ ପାଇଲେ ବା ମୁଁ ତାହା ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ହତାଶ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମକୁ କିଛି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି; ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କରା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ଧୂପ 'କ'ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବରେ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ ।

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ ଶିକ୍ଷକ 'ଖ' ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ଦେଲେ : “ଅନେକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିର ଦ୍ବାର ଦେଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ।” ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲେ ନାହିଁ ।

ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେ ନିଜର ଭାବନାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହି ପାରିଲେ ନାହିଁ; କାରଣ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ — ସମ୍ଭବତଃ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ହାଲୁକା ମନୋଭାବ, ଉଦାସୀନତା, ଯତ୍ନହୀନତା ଏବଂ ହେକାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ।

ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକ ଭାରି ସହଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ, ଏବଂ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଏହି ସ୍ଥିତିଟିର ସୁଯୋଗ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଅତିବେଶୀ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଉପଭୋଗୀ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ସତର୍କତାକୁ କୋମଳ ଭାବରେ ଆପଡ଼େଇ ଆପଡ଼େଇ ଶୁଆଇ ପକାଇଛ ।

ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଆଣିବା ସକାଶେ 'ଖ' ସମ୍ଭବତଃ ଏସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ।

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୩

(ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କାହାରି ମତବ୍ୟ ବିଷୟରେ)

ଲୋକମାନେ ଯାହାକିଛି କହନ୍ତି, ତାହାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ବ ନାହିଁ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ବିଚାର ପକ୍ଷପାତ ସହ କରା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞାନ ଦ୍ବାରା ଆଲୁନ ରହିଥାଏ ।

ଆପଣାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ତଥା ଗଭୀରତର ଚେତନା ସହିତ ଆପଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ଯଥାର୍ଥ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ପାରିବ ।

କେବଳ ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ଖୁଅ ଲାଗିପାରି ନ ଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିରର୍ଥକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଓ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେବ ।

୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୩

(‘କ’ଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ନିଜର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ ଓ ନିଜର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ନିଜକୁହିଁ ଦୋଷୀ କରିଥିଲେ ।) ତାଙ୍କୁ ସାବୁନା ଦେବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଦେବାଟାକୁ ହୁଏତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜ୍ଜନୋଚିତ ବା ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘କ’ହିଁ ଠିକ୍ କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଭୁଲ୍ କରିଛ । ତୁମେ ବଡ଼ ଉପରଠାଉରିଆ ଓ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ତଥାକଥିତ “କାରଣ” ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛ ।

ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେହିଁ ତାହାର କାରଣଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, — ଖାଲି ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ଗଭୀର ଯାଏ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏବଂ, ଗୋଟାଏ ଦୋଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନୁ କ୍ଷମତାର ସହାୟତାକୁ ଆବାହନ କରିବା ନିମନ୍ତେହିଁ ତାହା କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ମୋତେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ସକାଶେ ସେ ଆଦୌ ଅସ୍ଥିର ଓ ଚଞ୍ଚଳମନା ହେଉ ନାହାନ୍ତି — ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିହିଁ ସେହିପରି ଓ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି — ମାତ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଯାକୁ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜ

ଦୋଷ, କାରଣ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅନୁଭବ-ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଅହଂବୋଧର ଦୋଷରେ ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅହଂବୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ବିଜୟଟି ହାସଲ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଜି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଭୋଜନ ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛି । ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କେହି କରିପାରେ କି ?

ନାହିଁ । ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସେପରି କୌଣସି ଗନ୍ତାର କାରଣ ନ ଥିଲେ ଆଦୌ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ,— ଜଣେ ଏଠାରେ ଖାଇଲେ କିଂବା ସେଠାରେ ଖାଇଲେ, ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରକ ହୁଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି; ଭୋଜନ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଜ୍ଞତା ଦେଖାଇଥାଏ, ମୁଁ ତାହାରି ବିଷୟରେ କହୁଛି ।

୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଓ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଖୁସୀ ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସତୋଷ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖାତ୍ମକତା ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଇଛି । ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଯଥାର୍ଥ ଖୁସୀ ଓ ସୁଖ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । କେବଳ ନିଜର ଚୈତ୍ୟସଜ୍ଜାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାହାରି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ତିର ସୁଖୀ ରହି ପାରିବା ।

୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପ୍ରାନ୍ତିୟ ଅମ୍ବସନ୍ଧର ଗୋଟିଏ କବିତା ଓ ତା'ର ଘୋଷାପଦଟିକୁ ମୁଁ
ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ପକାଏ :

“ମୋ’ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ

ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ଭାରି ଭାତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲି,

କାନ୍ଦେ ତାକୁ ନିକଟରେ ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଆଉ ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିବି ।”

ଆମର ଅସଲ ରୋଗଟି ସେହିଠାରେ !

ହଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସେହି କଥାହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି; ମଣିଷ ତା’ ନିଜର
ଦୁଃଖ, ତା’ର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଦୁର୍ବଳତା, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ତା’ ସାମାଗ୍ରିକ ଭିତରେ ଲାଖି ରହିଥାଏ,—
ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେ ବଦଳି ପାରେ ନାହିଁ ।

୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ* ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ
ନାହିଁ । ଏବଂ, ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର କଥା ହେଉଛି, ମୋତେ ଆଦୌ ଜସାହିତ ମଧ୍ୟ
ଲାଗୁ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ଵ
ନେଇଛ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣେ ଚେତନାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ଵର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି
କରିବା ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରେ । ଏବଂ, ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା
ଆମକୁ ବିଷୟଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାହା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛବେ, ଅବଶ୍ୟ ଆଗ୍ରହ
ଆଣ୍ଡିଦେବ ।

୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୩

* ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

୧୭୨ ତମ ସୁଦ୍ଧିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି : “ସ୍ବାଧୀନତା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଇ ପାରୁଥିବା ବିଧାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।”^{*} ଏହି ଉକ୍ତିଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ବିଧାନ ସ୍ବାଧୀନତା ମଧ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ କିପରି ? ବିଧାନ କହିଲେ ତ ଆମେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସୁନିବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝିଥାଉ । ବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋରତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନମନୀୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ? ଏହା କ’ଣ ସେହି ବିଧାନକୁ ବୁଝାଇଛି, ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିନେବାର ସ୍ବାଧୀନତା ରଖୁଥିବ ?

ମୋତେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାର ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ନାହିଁ — କାରଣ, ତୁମେ ଉପରସ୍ତରର ମନ ଦ୍ବାରାହିଁ ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ । ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକିଛି କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଉଚ୍ଚତମ ବୁଦ୍ଧି ଶାଣିତ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ, ମନଠାରୁ ଅନେକ, ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଓ ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ନେଇଆସିବ ଯେ, ଯାବତୀୟ ବିଧାନ ବା ନିୟମର ପଶ୍ଚାତରେ ଶୁଦ୍ଧିତ ଏବଂ ସଙ୍ଗଠନର ଏକ ଭାବ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସ୍ବୟଂ ନିୟମ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି । ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଙ୍ଗଠନର ସେହି ଭାବଟିକୁ ସ୍ବାଧୀନତାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆଣି ଲଗାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଶ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ।

୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୩

^{*} “ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋକେଶ୍ବର ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ମୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଯାଇଛି । ସ୍ବାଧୀନତା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବିଧାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ଯୋଗୀ, ଐକାନ୍ତିକ ମଠଚର୍ଯ୍ୟା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବାସନା, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅହଂକାମିତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିହାର ।” [ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୧୭ ଶ ଖଣ୍ଡ (ଇ), ପୃ. ୧୦୦]

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣାର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପେ ଆପଣା ପାଇଁ ଋକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଏକ ବିଧାନକୁ ମୁକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବିସମ୍ମତ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ।”* ମାଆ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ଶୁଖିଳାକୁ ଆଣିବେ କି ?

ହେ ମୋ’ ଶିଶୁ, ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ କାଳ ହେଲା ମୁଁ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛି; ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ତୁମ ଚିପାଖାତା ପାଇଛି ଓ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛି ସେହି ସମୟରୁ ଏହା କରି ଆସୁଛି ।

ତୁମକୁ ଶୁଖିଳା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲି — ବାକ୍ୟଟି ଦୀର୍ଘ ହେବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନ ରହିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହାୟ !...

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କୃତିତ୍ୱ ସଫଳତା ମିଳିଛି — ତୁମେ ଲେଖୁଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଛୋଟ ହେଉଛି । ମାତ୍ର, ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁଲ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଲିଙ୍ଗ, ପରସ୍ପରାଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ତ୍ରିୟାର ରୂପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଏକା ଭୁଲ୍ମାନ ରହୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବହୁବାର ସଂଶୋଧନ କରି ସାରିଛି ।

ମୋ’ର ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମ ଖାତା ମୋ’ଠାରୁ ଫେରସ୍ତ ଯିବା ପରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ହୁଏତ ଥରେ ପଢ଼ି ପକାଉଛ ସତ, ମାତ୍ର କେବେହେଲେ ମନ ଦେଇ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ ।

ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶୁଖିଳିତ କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ; ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳବତ୍ତା ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି କଠୋର ରହିଥା’ନ୍ତି, ସାହସ ଓ ସହନଶୀଳତା ରଖିଥା’ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହଜ ନୁହେଁ ।

* ଡକ୍ଟ୍ରିବ, ୧୬୪ ଜମ ସୂତ୍ର(ଇ*), ପୃଷ୍ଠା-୯୯ ।

ମାତ୍ର, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଫଳ ହେବାଯାଏ ଅବିରାମ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସବୁଠାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବିଚିନ୍ତ କରିବା ମୋ'ର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ।

ବଦଳାଇ ନ ହେବା ଭଳି କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ।

୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପକ-ଚାଲିବା (ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗ୍ରନ୍ଥର) ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କେବଳ ମାଆ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନା ପଢ଼ାଯାଇ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରାତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁଷ୍ପକଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ନିଜ ଚେତନାର ସ୍ତର ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ମାଆ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ?

ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ତୁମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଓ ତେଣୁ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମରୂପେ ମୋତେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।

୧୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୩

(ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 'ସାବିତ୍ରୀ'ରୁ ଉଦ୍ଧୃତିମାନ ରହିଥିବା ଏକ ଚିପାଖାତାର ଆରମ୍ଭରେ ମାଆ ଲେଖୁଥିଲେ ।)

ସାବିତ୍ରୀରୁ କେତୋଟି ଉଦ୍ଧୃତି, ଏହି ଅପୂର୍ବ ଭବିଷ୍ୟଦୃଷ୍ଟିମୟ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥଟି ମାନବଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଲକ୍ଷି ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ ।

୨୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ' ଅଧ୍ୟୟନରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯାଇଛି; କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।

ତୁମର ତମଃକୁ କିହ୍ନୁ ପରିମାଣରେ ଝାଡ଼ି ପିଙ୍ଗି ଦିଅ — ତା' ନ ହେଲେ ତୁମେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବ ।

୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୩

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଇଣ୍ଡା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ବେଶ୍ ସବୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମାତ୍ର ସମୟ ଏଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରବଳ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ତାହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ, ଜୀବନ ଏଠାରେ ଅତିବେଶୀ ସହଜ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶତଃ ଅତିବେଶୀ ତାମସିକ ହୋଇ ଗଲଣି ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅଳ୍ପଶ ପ୍ରହାର ଦେହରେ ନ ବାଜିଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ଉଦାସ୍ତ ଅଭାସାହିଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣି ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଅଭାସା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ !

୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୪

୧୯୬୪

ଶୁଭ ନବବର୍ଷ

ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଏହି ନବବର୍ଷ ତୁମର ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଘଟାଇବ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବହନ କରିଥିବା ତୁମ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିବ ।

୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୪

ତୁମର ଖାତାଟିକୁ ପଢ଼ି ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମୟ ପାଇବି, ଏହି ଆଶାରେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ରଖିଛି । ମାତ୍ର, ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଯାଉଛି ଓ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ମୁଁ ଖାତାଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଉଥରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ମୁଁ ସମୟ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ପଠାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି । ‘ସୂକ୍ତି’ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବ : ମୁଁ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପାଖକୁ ଥରକେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଠାଇଦେବି ।

ମୋ'ର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି ।

୧୭ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ; ମାତ୍ର ସେହିଭଳି ଏକ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନୁକୁଳ ସର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କିପରି ପୂରଣ ହେବ ?

ପ୍ରଥମ ସର୍କିଟ ହେଉଛି ଯେ, ଆଉ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଦିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ; ଏକାନ୍ତ ଲାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଶପଥ ନେବ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁନର୍ନିବାକରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତାହା ଏକ ସତତ ତଥା ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଜ୍ଜାରେ ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ ।

୨୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ନିଜ ପାଇଁ ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚିବା” କଥାଟି ବେଶ୍ ବୁଝି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, “ଏକାନ୍ତ ଲାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା”ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ମୋ' ପାଇଁ ତ ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମନ ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ ବାରବାର ବୋହରାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ମାତ୍ର ମାଆ, ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ ?

ଦିବ୍ୟ ପରମସରାଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜଣେ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଳଲାଭର କାମନା ନ ରଖି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସରାଳ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସରାଳ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଏକ ଧାରଣା ହୋଇ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଏକ ଅନୁଭବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମାନସିକ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଜଣେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପୁନଃପୁନଃ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତା'ର ଉତ୍ସର୍ଗାକରଣଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ, ବାସ୍ତବ, ସାକାର ଏବଂ ଉପକାରୀ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି । ଜଣେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ହୋଇ ପାରିବ, ସେହି ଅନୁଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ସେତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ।

ଚିକିତ୍ସିତ୍ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ମାର୍ଗଟି ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା, ମାତ୍ର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନଭାବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

୬ ମଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ? ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜା ଦେବେ ବୋଲି 'କ' ଚିନିବର୍ଷ ତଳେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗେ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯଦି ପଞ୍ଜା ଥାଏ ବା ପଞ୍ଜାଟିଏ କେଉଁଠି ଥିବାର ତୁମକୁ ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ପାଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସରାଳ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ତାହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ?

୭ ମଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପଞ୍ଜା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାହା ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ପରମସରାଳ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ

ତାହା ଏକ ବାଧା ହେବ କି ? ବାଧା ହେବ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଜା ନ ପାଇଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ତାହାହିଁ ହେବ, ମୁଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା ବାଧା ହୋଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼ସ୍ତରର ଆଚାର ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଏବଂ ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବା । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମର ପଞ୍ଜାଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ତାହା କରିପାର; ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଏହା ତୁମକୁ ଯେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାର — ତୁମେ ତାହା ପକରେ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ରହିଛ ବୋଲି ତୁମ ଦେହକୁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ ହିଁ ଆଣିଦେବ । ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୧୩ ମଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନୁଆ ଜିନିଷଟିଏ କରିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ ଲାଗେ; ଆମ ଶରୀର ନୂତନ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ନୂତନ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କୌଶଳ ଅଥବା ପାଣି ଭିତରକୁ ଲମ୍ପ ଦେବାର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର । ଏହି ଭୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ? ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ଏପରି କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିହେବ କିପରି ?

ଶରୀର ଯେକୌଣସି ନୂତନ କଥାକୁ ଭୟ କରେ, କାରଣ ତାହା ଜଡ଼ତା ବା ତମାସକୁ ଭୁଲି କରି ତାହାରି ଉପରେ ଦକ୍ଷାୟମାନ ରହିଥାଏ । ପ୍ରାଣ ରକ୍ତ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଗି ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସେହି କାରଣରୁ, ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହିସାବରେ, ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଦର୍ଶନର ନାନାବିଧ ରୂପରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରକୁ ତା'ର ତମାସକୁ ପିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଚାରିଦା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ଯେପରି ତା'ର ଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ସମସ୍ତ କାରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଅନନ୍ତ କରୁଣାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ।

୧୩ ମଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ-ପ୍ରଚାରଣାର ସହସ୍ର ମୁହଁ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଛଦ୍ମଦେଶ ଧରି ଲୁଚି ରହିବାର ସହସ୍ର ପନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଓ ତାହାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବା ?

ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାର ଗତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜ୍ଜର ହୋଇ ରହିଥିବ; ତେଣୁ କେବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମରିକତା ଦ୍ବାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ଏବଂ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ସଂବେଗଗତ ଯାବତୀୟ ତ୍ରିୟାଶୀକତା ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବାହାରୁ ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ; ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବହେଳାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କଦାପି ଆଖି ବୁଜିଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ, ଭୁଲ୍‌ଟିଏ କରି ପକାଇବା ମାତ୍ରକେ, ତାହା ଯେତେ ସାନ ଭୁଲ୍‌ଟିଏ ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଆପଣାକୁ ମୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ ।

ଯଦି ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଏସବୁ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହା କ୍ରମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଭାବକ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହଜ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

୨୦ ମଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆରାମ, ସୁଖ, ଖୁସୀ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ,— ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ? ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ କି ?

ଆନନ୍ଦ, ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ ।

ଭଲ୍ଲାସ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀର ଉପଲବ୍ଧି ।

ଖୁସୀ ଜଣେ ବାସନାରହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଆରାମ, ସୁଖ, ଜୀବନାତ୍ମକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ଗିତରେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତା' ସହିତ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୨୭ ମଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଭରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସାରଗର୍ଭକ ଥିଲା । ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀ କ'ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ? ଜଣେ ବାସନାରହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧକ ନୁହେଁ କି ?

ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ଭରତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ମନ ଖୋଲିଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଯାଇ ପାରିବ ।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ପରମକର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଓ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବେ ।

ଜଣେ ସାଧକ ଏକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସାଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଏପରି ଅନେକ ବାସନାରହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ଯୋଗର ସାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କର — ତାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।

୩ ଜୁନ ୧୯୬୪

(ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ) ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ମାନବସ୍ତରୀୟ ପ୍ରେମକୁ କିପରି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଧାଡ଼ିତ କରାଇଦେଇ ପାରିବ ?

ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରେମ । ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରେମ ତାହାରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସୀମାବଦ୍ଧ ଅଥବା ବିକୃତ ସଂସ୍କରଣ ମାତ୍ର । ଏପରିକି,

ଉତ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଅହଂକାର ଦ୍ଵାରା କଳୁଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ଉକ୍ତ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅତି ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହାରି ଭକ୍ତି ହେବାକୁ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିବାରୁ, ଯଦି ତା'ର ଆତ୍ମରିକତା ଥାଏ, ତେବେ ସେ ତା'ର ଆରାଧନାର ଆସ୍ଵଦ୍ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରେମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଜଣେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପରାମର୍ଶଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାଧାନରୂପେ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଏବଂ ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ନାନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ତୁମ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମୋ'ର ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମର ପାରସ୍ପରିକ ଆସକ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସମ୍ମିଳିତ ଅଭାସା ମଧ୍ୟରେ ଦୁହିଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ହେବ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତୁମେଦୁହେଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ଲାଗି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବ ।

୧୦ ଜୁନ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣେ ଆଜ୍ଞ ଜଣକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ କିପରି ?

ମୁଁ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କହୁ ନ ଥିଲି ! ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ (ତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆଜ୍ଞ ସବୁକିଛି କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣ ବା ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ) ଏବଂ ଆତ୍ମା (ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା), ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇବା ଲାଗି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ।

୧୭ ଜୁନ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ ଭିତରେ ଦୋଷମାନ ରହିଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପକ୍ଷିପ୍ତିକୁ ସହି ପାରୁ ନାହିଁ ? ଆମେ ଯେ ଆତଙ୍କିତ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହାର ମୂଳଟି କ'ଣ ?

ହଁ, ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ ।

ପରେ ତୁମେ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ, ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଦ୍ଧଣ, ଯାହା ଉପରେ କି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତାହାର ଛବିଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଉଠେ !

୨୪ ଜୁନ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶାରୀରିକ କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସାକାର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାମାନ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ଓ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସାକାର ଆଉ କିଛି ରହିଛି କି ?

ଅତିପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗ ଆପଣାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିଛି । ଆମେ ସେହି ସବୁକିଛିର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଅଭ୍ୟାସ ବି କରିପାରିବା । ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭ୍ୟାସର ସ୍ୱକାୟ ସୀମାମାନ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମିକ ପଦ ଦେବୀରେହିଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ତଥା ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବ ।

୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯାବତୀୟ ଅସୁସ୍ଥତା ସଭାରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଅଶୁଭତା କିଂବା ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଘଟୁଥିବ; ମାତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ଏପରିକି 'ଜ' ମଧ୍ୟ ସେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂକ୍ରାମକତା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ?

ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହିଲେ ଏକ ସାମୁହିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ତାହା ଏକ ସାମୁହିକ ଅଶୁଭତା ହେତୁ ଘଟିଥାଏ । ବିଷ୍ୟ କର୍ମ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପରାବୃତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଶୁଥିବା ପୁଅଟାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବାଇତି ଏକ ସ୍ଥାନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ଆଶ୍ରମ ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏହା ତାହାଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୁଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ରହିଥିବା ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନୁସାରେ ଅସୁସ୍ଥତାର ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ।

୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଯେପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେହିପରି ହୃଦୟରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବାକୁ ଏବଂ ବହୁ ଗଭୀରଯାଏ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର କୌଣସି ଫଳ ହେଉ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଫଳ ହେଉଛି; ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରର ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି । ମାତ୍ର, ଆଖି ପିଟାଇଦେବା ମାତ୍ରକେ ସବୁକିଛି ପୁଣି ସାଧାରଣ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଲାଗି ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ତୁମ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗଢ଼ି ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତୁମର ଚୈତ୍ୟଚେତନା ସେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସୁସ୍ଥି ମଧ୍ୟରୁ ଜଗ୍ରତ ହୋଇ ଭଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ'ର

ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ? ପରମା ଜନନୀହିଁ ମୋ ନିଦ ଭିତରୁ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ନେଇଯିବେ ଏବଂ ମୋ'ର ଚୈତ୍ୟତେଜନାକୁ ଜାଗୃତ କରାଇବେ, ଏତିକି ବ୍ୟତୀତ ମୋ'ର ଆଉ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ?

ତୁମେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୃତ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ । ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବ ଓ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଆପଣାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁହିଁ ତୁମେ ଏପରି କରିବ; ଏବଂ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସଭାତିକୁ ଆବିକଷାର କରି ତାହାରି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ । ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛ ତାହାହିଁ କରୁଥିବ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରର ବିକାଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ପ୍ରେ-ଗ୍ରାଭଣ୍ଡରେ ଓ ନିଜର କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ଉପଯୋଗୀ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏହା କରି ପାରୁଥିବ ।

ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ମୋ'ର ସହାୟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦିନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ।

୨୨ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣେ ବହିରାଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଥଚ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କିପରି ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇ ପାରିବୁ ?

ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଓ ଆଗାମୀ କାଲିର ସୃଜନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଜନସ୍ଥାନ ।

ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରହିଁ ଦିଆଯିବ : ଆପଣମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ।

୨୯ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଛି କି ? କାରଣ,
ସବୁକିଛି ଆମକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କ ପାଖକୁ ପରିଚାଳିତ କରି
ନେଇଯାଇଛି !

ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଃଖଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ
ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ ଦିବ୍ୟ ପରମାକରୁଣାକୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ
ଦିବ୍ୟ ପରମ ଏକତ୍ୱର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ
ପରିମାଣରେ ଜୀବନସାର ନାହିଁ କିଂବା ପୁଷ୍ଟିସାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତାତ୍ପର୍ୟମାନେ
ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆମର ଏଠି ଏତେ
ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟମାନ ରହିଛି ।* ଏହାହିଁ
କ'ଣ ତାହାର କାରଣ ? ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂମିକା ରହିଛି ?

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ଶରୀରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର
ନିମନ୍ତେ, ଏହାର ଯାବତୀୟ ବାସନା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିତପ୍ତ ସକାଶେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ସହିତହିଁ ସତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ, ଏଥିରେ କୌଣସି
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । କାରଣ,
ସେମାନେ ଖାଇବାକୁହିଁ ଜୀବନଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ତାତ୍ପର୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ-ବିଧାନ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେମାନଙ୍କର ଅପାରଗତାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନଟି ଉପରେ ଆଣି
ନିକ୍ଷେପ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଯଦି କେହି ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ,

* ମାଆ ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ପାଖରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, “ସତରେ ସେତେ ବେଶୀ ???”

ତେବେ ତାହା ହେଉଛି : କେବଳ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାପିତ ଶରୀର, ଭାରସାମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ତଥା ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ଏବଂ ମାନସିକ ପୂର୍ବ-ଧାରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ଶରୀରରେ ଆହାରର ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରକାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏଭଳି ଏକ ଶରୀର ଖୋଜି ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବିରଳ ଯେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

ଅଧିକରୁ, ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଓ ତା'ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ଆରୋପ କରିବା ନାହିଁ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ଵମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ !

୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବେଳେବେଳେ ମୋ'ର ସବୁକିଛି (ଅଭ୍ୟାସ) କ୍ରିୟାକଳାପ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ମନ ହୋଇଯାଏ — ପ୍ରେଗ୍ରାଭଣ୍ଡ, ଘୋଷବାଦ୍ୟ, ଅଧ୍ୟୟନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି, କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରେହିଁ ସବୁଯାକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ମାତ୍ର ମୋ' ବୁଦ୍ଧି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ଧାରଣାଟି କେଉଁଠୁ କାହିଁକି ମୋ' ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ?

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିହିଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି । ବାହାରର ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଅଧିକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ଏଡ଼ି ରହିଯିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଜୀବନର ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କରିପାଏ । ମାତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସତ୍ତାର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏପରି ଏକ ସରଳୀକରଣର ସପକ୍ଷରେ କୃତ୍ରିମ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇହୁଏ ।

୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବାସନା ଏବଂ ଆସକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦପ୍ରଦ ବାଟଟି କ'ଣ ? ଗୋଟାଏ ଚୋଟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇବା,

ଏପରିକି ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇବା ଅଥବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଲୋପସାଧନ କରି ଧାର ଅଥଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ?

ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବାଟ ସମାନ ଭାବରେ ଅପକ୍ରମିତ । ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପଦ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ଧୋକା ଦେଇଥାଅ ଯେ ତୁମେ ନିଜର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଛ, ମାତ୍ର ବହୁତ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚକ୍ରାମାଡ଼ି ବସିହିଁ ଯାଇଥାଅ — ସେମାନେ ତୁମ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ଅବଦମିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେହିଠାରେ ବିଦ୍ଫୋଟନ ଘଟାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ।

ନିଜ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ନିଜ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସ୍ଵାମିତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବାଶ୍ରୟରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ସକଳ ବାସନା ତଥା ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥିବା ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖି ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ । ଏଥିଭାଗି ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘ ଓ କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଅବିଚଳ ଆଚରିକତା ଓ ଶ୍ରାନ୍ତିହୀନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ ।

ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ତୁମେ ଯେତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିଥିବାର ଛଳନା କରିବାକୁ ତୁମେ କଦାପି ମନ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଭାସଗୁଡ଼ିକରେ ସତୋଷ ଲାଭ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆହୁରି କମ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ।

୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଦୁଃଖ-ଭୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏକ ବଳସମ୍ପନ୍ନ ଅହଂର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଆମେ ସେହି ଅହଂକୁ ବିଚ୍ଛୁପ୍ତ କରିପାରିବା କିପରି ?

ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏକ ବଳସମ୍ପନ୍ନ ଅହଂର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି କହୁଛ ? ଏହି କଥାଟି ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଥିବାପରି ଲାଗୁ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା

ମଧ୍ୟ ନାନା ବିଧି । କେତେକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦୂର୍ବଳତାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, — ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମଗୁଡ଼ିକ — ଏକ ସୁରୁଚିତ୍ତମାନତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ଅହଂ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ, ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା କଦାପି ଅହଂ ସର୍ବବଳଶାଳୀ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିପରୀତ କଥାଟିହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅହଂର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗେ ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଏହିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ହେବାର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ଅହଂର କବକରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣିଦିଏ ।

୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମୁହିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେକଥା ଜାଣିବୁ କିପରି ?

ଜଣେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ତାହାର ପରିମାଣ କଳନା ନ କରିବାହିଁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ, କାରଣ ତତ୍କାଳ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳେ ନାହିଁ, ବିପରୀତହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ରହିଥିବା ଅଭାବୀ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଥବା ସାମୁହିକ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉ, ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ସାରିଥାଏ, ତା' ତୁଳନାରେ ଆଗକୁ ତଥାପି ବାକି ରହିଥିବା ବାଟଟି ବହୁତ ବେଶୀ, ଏଣୁ ବାଟରେ ଅଟକି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବାଟର କଳନା କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣହିଁ ନ ଥାଏ ।

କିଛି ନା କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବାର ଜ୍ଞାନ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ବତଃସ୍ବର୍ଗ ଭାବରେ ଆସିବା ଉଚିତ । କିଛି କାଳ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି, ତାହାର ତୁଳନାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହାର ଏକ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଞ୍ଚାରଣ ଲାଭ ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ସେତିକିହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ — ମାତ୍ର, ସେତିକି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ତେଜନାର ଏକ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଗତ ଥର ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବଡ଼ ଅବିନୀତ ଭାବରେ ପଚାରିଥିଲି । ଜଣେ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତର କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଫଳ ପାଇଛି, ମୁଁ ସେକଥା ଭାବି ନ ଥିଲି । ମାତ୍ର, ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛିତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭାବିଥିଲି । ମୁଁ ଯେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲିଶି ତା'ର କୌଣସି କଳନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ବାଟଟି ଉପରେ ମୁଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଦୌ ଅଟକି ନ ଯାଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ।

ଏହି ଅଗ୍ରଗତି କୃତିତ୍ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ବା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରେଖାରେ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ଏକାଠି କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏ ଭାଗଟି ଅଥବା ସେ ଭାଗଟି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଭାବ କରି ପାରିବା ଅନୁରୂପ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଦେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତଥା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଆପଣା ଅଭୀପ୍ତାର ଅଗ୍ନିଶିଖାଟିକୁ ସଦାପ୍ରକୃତିତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ।

୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜପର କି ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ? ଧ୍ୟାନ କରି ବସିବା ବେଳେ, ନିଜ ଭିତରେ ନୀରବତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ “ନୀରବତା” ଓ “ଶାନ୍ତି” ପ୍ରକୃତି ଶବ୍ଦର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ କି ?

ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତିରେ ବିଶେଷ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ ।

ଜପର ବହୁବିଧ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିମାନ ରହିଛି । ନିମ୍ନତର ମନକୁ ବନ୍ଧରେ ଆଣି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି କିଂବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ଜପସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୁରୁହିଁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧିର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି

ରଖୁଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗମାର୍ଗୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ।

ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଲ ଜପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛ, ଏକ ତାମସିକ ଶୂନ୍ୟଭାବତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପଳ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତାହାକୁ ମାନସିକ ନୀରବତା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।

୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛଅମାସ ଭିତରେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତାହା ପରେ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧି ସେହି ପଦକୁ ଆସିବେ । ମାତ୍ର ସେ ସେଠାରେ କେବଳ ପନ୍ଦର ଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ । ତା'ପରେ ସରକାରରେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ ଏକ ଅରାଜିକତା ଲାଗି ରହିବ । ତା' ପରେ ଜଣେ ଚରୁଣଙ୍କର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପଟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ । ଆପଣ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ?

ଲୋକମାନେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି — ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଥିବା ଲୋକେ । ଆମେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା; ଯାହା ଘଟିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ।

୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ଆଚରିକତା ସହିତ କରୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ କରିଥିବା କୌଣସି ଭୁଲ୍ କି'ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମଣୀୟ ହେବ କି ? ମୁଁ ଭୁଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଜଣେ କିପରି ଜାଣି ପାରିବ ?

ଜଣେ ଭୁଲ୍ କାମ କରୁଛି, ଏହି କଥାଟିହିଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଛି ଯେ ତା' ସଭାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାଗରେ ଆଚରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି । କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସଭା ପ୍ରକୃତରେ

ଜାଣେ ଏବଂ କଥାଟି ଭୁଲ୍ କରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଆମେ ତା'ର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁ ନାହିଁ କାରଣ ତାହା ଆମକୁ ଆଦୌ ବୌଦ୍ଧି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଏ ନ ଦେଖାଇ ଯାହା କହିବାର କହିଥାଏ — କେବଳ ହୃଦୟର ଗଭୀରରେ ଏକ କ୍ଷଣ ମର୍ମରହିଁ ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅତି ସହଜରେ ଏଡ଼ି ଦେଇ ହୁଏ ।

ତଥାପି, ଏପରି ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ, ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଭୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରାଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଏ । ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି “କ୍ଷମା” ବୋଲି କହିଥାଏ, ତତ୍ପର ଆମେ କରିଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ ।

୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏପରି ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଭାବୁ କି ମୁଁ ଲୋକ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟିମେଣ୍ଟର ଉଦୟ ହୋଇ ଆସେ ଏବଂ ମୋର କର୍ମସମୟର କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିଦିଏ । ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସେହି ମେଘଶୃଙ୍ଗକୁ ବିଦୂରୀତ କରିଦିଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାର ପ୍ରଭାବଗତ ରହିଯାଏ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିମର୍ଷ ଏବଂ ବିରକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖୁଥାଏ ।

ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କିପରି ?

ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଏକତ୍ଵର ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ।

୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରନ୍ତି : “ଆପଣମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଓ ଏପରିକି ପଶ୍ଚିଚେରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ? ଆପଣମାନେ କେବଳ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ

ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି କେଉଁଠି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ । ଏହା ଅଲଗା ରହିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନୁହେଁ କି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅହଂମୟ ଜୀବନ ନୁହେଁ କି ?”

ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାୟ ନିର୍ବୋଧ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବର୍ଦ୍ଧା କହୁଥିଲେ :

“ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅହଂକାରୀ, କାରଣ ସେ କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ଥାନ୍ତି !”

୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଏପରି କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ, ମୋ’ ଭିତରେ କୌଣସି ଉପାଦାନଟିଏ ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଉପଲୋଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଉପଲୋଭ କରିବା ଲାଗି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉଷାହ (ଏହି ଉଷାହ ଆତ୍ମାରୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ) ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ପାସୋରି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏହି ସବୁକିଛିର ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ?

ଯେଉଁସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସନ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏବଂ କେବଳ ସେହିଟିକୁହିଁ ବୁଝିଥାଅ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥାଅ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ଵାଭାବିକ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିରୂପ (ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତମୁହୂଃ ଆସନ୍ତି) । ସମସ୍ତ ଓ ସମନ୍ବିତକାରୀ ସତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଚରମ ଭାବନା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ଯେଉଁଟିକୁ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇପାରେ ।

୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସଭାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାଙ୍କ ଲାଗି ଅଭୀପ୍ତା ରଖୁଛି ଏବଂ

ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ଏତେ ଦେଖା ଚାମସିକ ଏବଂ ସୁରୁ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଜାଗୃତ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ? ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଆଗାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଭାଗଟି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଛି — ଏହା ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିଲା ପରି ବି ମନେ ହେଇ ନାହିଁ (ଏହା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ) ।

ଏହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ତାର ନିଦର୍ଶନ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି : “ଯଦି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ଅତତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କର, ଯେପରିକି ସେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବେ ।”* (ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ କରିନେବେ) ଏଇଟି ଏକ ବିନୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମତବ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ।

ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଅଭାସା — ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଭାସା ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ଥିଶିଖା ପରି ଭର୍ଷ୍ମକୁ ଜଳି ଉଠେ ଏବଂ ସଭାର ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଜାଳିଦିଏ ।

୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି,— କୌଣସି କର୍ମ ଜୀବନ ଖୋଜିବାକୁ ଅଥବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଦିନରୁହିଁ ଏଠାରେ ରହି ଆସିଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାରୁ ଆମ ଚରଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନିଶ୍ଚୟତା ଭବ୍ୟ ହେଉଛି ଓ ସେମାନେ ଭାରି ସତର୍କ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି: “ମୋ’ର ଯେ ଦିନେ ପାଳି ନ ପଡ଼ିବ, ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି ?” ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏହା ପଛରେ ଏକ ଅପଶ୍ରୁତି ରହିଛି । ସେଇଟି କ’ଣ ?

* ସୂଚି ୪୧୯ : “ଯଦି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବାଭଳି ପରିସ୍ଥିତିଏ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ପାରୁଛ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦିଅ । ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମିକର ଆଭିଜ୍ଞାନ ନ ଦେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ସହିତ କୁଣ୍ଡି ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଭିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ ।” (ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା (ଇଂ), ୧୭ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୩୦)

ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ସକାଶେ ଏହି ଅନିଷ୍ଟଯତା ଆସୁଛି ଓ ଲୋକେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ସେହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଗତିକୁ ମନ୍ଦର କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । କୌଣସି ଅସଦ୍‌ବିଧି ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଉତ୍ସୁକ ବେଗରେ ଯେପରି କିଛି ହେଲେ ପାସୋର ଯିବ ନାହିଁ କିଂବା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ସେହି ପ୍ରୟାସଟି ହେଉଛି । ଏକ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ ଲାଗି ଅତି କମ୍ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; ଏବଂ ସେହି ଜୀବନରୁ ହିଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ।

୧୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'ର ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଯାବତୀୟ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିଏ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଗୁଣ ନ କହି ବରଂ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, କଥାଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ତୁଚ୍ଛ କେବାକୁହିଁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଉଛି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ପରାୟନତା ।

ମାଆ, ମୋ'ର ଏକ ପ୍ରବଳ ହାନିମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।

ଏସବୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କିପରି ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବି ?

ଏହି ସବୁକିଛି ତୁମ ଅହଂରୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଅତିମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକିଛି ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁହିଁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି । (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ତିତ୍ତା କରି ପାରନ୍ତା ।) ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି ।

୧୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜନ୍ମଦିନଟି ଏକ ସ୍ମୃତିବାହକ ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ?
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅବସରଟିର କିଭଳି ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରିବ ?

ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧତା ହେତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତା'ର
ଜନ୍ମଦିନଟିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗ୍ରହଶାଳତା ରହିଥାଏ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ।

ତେଣୁ, ଭଲମ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ନିଜ ସମଗ୍ର ବିକାଶର ମାର୍ଗରେ
ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରି ସେ ଏହି ଗ୍ରହଶାଳତାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବ ।

୨୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅନେକ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ
ପାଠ କରୁଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କହିଥିବା କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିସ୍ମୟରେ
ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି : ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
କିପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ ! ଏହା
ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ଯେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାକୃତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଅତତଃ
ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାଣୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଜନାକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ କୋଟାର ଜଣେ ଜାତ୍ୟକାର
ହିସାବରେ ! ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ, ମୋ'ର ବିଚାର
ଓ ମୋ'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପରମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରାହିଁ
ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି — ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁରକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ଏହା ଏକ
ସତ୍ୟାନ୍ତ ବୋଲି ଆଦୌ ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତେବେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ହୃଦୟ କାହିଁକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରି
ନାହିଁ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ ? ସିଏ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପରି ସୁଦୂରବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା
ହେଉଛି ଅସୀମ ...

ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ କାର୍ପଣ୍ୟରହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର
କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା, — ତାଙ୍କର କିଛିର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏଭଳି
ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ସେହି ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବ

ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାରି ଲାଗି ନିଜର ଯଥାଶକ୍ତି ସହଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ।

୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନିଜର ମନଭିତରୁ ସବୁ ଭାବନାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ତାହାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଦେଇହେବ କିପରି ? ଧ୍ୟାନବେଳେ ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, 'ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଭାବିବି ନାହିଁ' ର ଭାବନାଟା ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ।

ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆଦୌ ନୀରବ ହୋଇ ପାରିବାର ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ, ସେହି ପ୍ରୟାସଟିହିଁ ଏକ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖୁଥାଏ ।

ତୁମକୁ ନିଜର ହୃଦୟରେହିଁ ନିଜ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ତେବେ,— ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ନୀରବତା ବଳେ ଆସିବ ।

୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟପରମକରୁଣା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଦେବା, ତେବେ ଏହା ଆମ ଲାଗି ସବୁକିଛି କରିଦେବେ । ତେବେ ତପସ୍ୟାର ଆଇ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ?

କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା ଯେତେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଅନ୍ତତଃ ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥାମାନ କହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସବୁଯାକ ପଢ଼ିସାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ବିରୋଧାତ୍ମାସ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ବୟରେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଭୂତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଇଦେବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରସୂତ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏଭଳି ଅନେକ ଉଦ୍ଭୂତି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଲାଭକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରି ପାରିବ :

“ସମର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ମାର୍ଜାର-ଶିଶୁର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ତାମସିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ହୋଇ ରହିଥିବ ଓ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କହୁଥିବ । ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହେଉଛି, ସେହିଥିରୁହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।”*

୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅନେକ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ (ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବା) ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଓ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି । ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ଓ ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ କରିପାରିବି କିପରି ?

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦୀର୍ଘ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ।

ମାନସିକ ନୀରବତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ହାଲୁକା ହୋଇ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟାଏ କାଠପଟା ପାଣି ଉପରେ ବେଗହୀନ ତଥା ହାଲୁକା ହୋଇ ଭାସୁଥିବା ପରି ନିଜକୁ ବିଶ୍ଵରତ ଶକ୍ତିର ଚରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ । ଚେଷ୍ଟା କେବେହେଲେ ନୀରବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏଠାରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାର ଏହି ଅସାଧାରଣ ସୁଯୋଗଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସର୍ବବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

* ଯୋଗପଦ୍ମାବତି, ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୨୩ଶ ଖଣ୍ଡ (ଇ*), ପୃ. ୫୯୩-୯୪ ।

ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛ, ତାହା ଆଦୌ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ।

ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଛ ଏବଂ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା କଦାପି ଭୁଲି ଯିବନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ ।

୧୯୬୫ ପାଇଁ ଶୁଭ ନବବର୍ଷ ।

୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପୁରୁଷର ନାରୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ନାରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଏହି ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତି ତୁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତା'ପଛରେ କେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟଟି ନିହିତ ଅଛି ?

ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମର ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ।

୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏ ବର୍ଷର ନବବର୍ଷ-ସନ୍ଦେଶରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ପରମସତ୍ୟର ଆଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ” । ତେବେ, ଏହା କ'ଣ ଅତି ନିକଟରେ ? ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୧୯୬୫ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣସବୁ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ?

ପ୍ରକୃଷ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଯାବତୀୟ ଦ୍ୱିଧାଶୀଳତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବା, — ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟର ଆଲୋକରୁ ନିଷ୍କଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପୁରାତନ ଜଡ଼ତା ଓ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, — ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ପ୍ରଥମଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ ।

ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଏହି ପରିଚୟଲାଭ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଅସମ୍ଭବତା, ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଓ ଜଡ଼ତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଗୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା ମିଥ୍ୟାରୁହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି

ଏବଂ, ଏକତୁଲ୍ୟ, ସମତୁଲ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧତା ତଥା ଚେତନାର ଅନୁକୂଳତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ ପରମସତ୍ୟରୁଁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଏହା କେବଳ ଏକ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ; ନିଜ ମାର୍ଗରେ କିପରି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହାରି ଲାଗି ଏକ ସଙ୍କେତ ।

୧୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏହି ବର୍ଷ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶଟି ଏକ ସତ୍ୟଯୁଗର ଘୋଷଣା କରୁଛି କି ? ମହାଭାରତରେ ଯାହାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ?

ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟର ଏକ ଯୁଗ ଆସିବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ।

୨୧ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଅସାଧାରଣ ଆତ୍ମିକ ଆକ୍ରମଣର* ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏହି କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଆମେ ଦାୟୀ ହେବା କି ?

ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ଅଜେୟ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଆଶ୍ରମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଯେ ଘଟିଲା, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

୧୭ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲେ : “ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦାହରଣ

* ଫେବୃଆରି ୧୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ-ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ ହିସାବରେ ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ଅଟାଡ଼ିକାରେ ପଥରବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟି ନିଆ ଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ବରୂପ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଡାକ୍ତର ବା ବାରିଷ୍ଟର, ନିଜର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସକାଶେ ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହିବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜର ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେଉ ନାହିଁ କି ? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତଥା ପୃଥିବୀର ସେବା କରି ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ।”

ନିଜ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସକାଶେ ଏଠାକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଶବ୍ଦଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଆମେ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ରହିଛୁ, ଯେପରିକି ନୂତନ ସ୍ବଜନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଆମେ ଯେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାନା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନକରିବା ଲାଗି ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଏତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ହେଲା ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତଥାପି ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁଛ ଏବଂ ଏହି ନିରର୍ଥକ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ନିଜକୁ ଭଦ୍ର ଭାବେ ରଖୁଛ ।

ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାରୁ ଏକ ଭବ୍ଯୁତି ଲେଖି ପଠାଇଛି, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ତୁମର ଚିତ୍ତରେ ଆଲୋକନ ଆଣିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ :

“ମାନବୀୟ ଏବଂ ଅହଂପ୍ରଶୋବିତ ଧାରାରେ ମାନସିକ, ନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଛୁ, ଏପରି ଏକ ଧାରଣାରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଚାରିତ୍ରିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ତାହା ସେଇଟି ବିଷୟରେ କେବଳ ଏକ ଅଜ୍ଞାନକୁହିଁ ପ୍ରକଟ କରିବ ଓ ତାହାଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂର ହୋଇ ରହିଥିବ । ମୁଁ ଏହିଭଳି କିଛି ହେଲେ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବହୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ବାରା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏପରିକି ତାହାର ସଦାଚାରିତା ଏବଂ ସଦ୍‌ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାରର ନାନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ... ଆମେ ଜୀବନର ଭୂମି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଛୁ; ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିବା, ଏବଂ ଅହଂକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଭୂମିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକ କେବଳ ଜଣେ

ଅଜ୍ଞାନ-ପରିଚାନ୍ବିତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ ଓ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ମନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ... ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ଵାରା ଅତରଳ ସତ୍ତାରେ ଏକ ଅତର୍ଗତ ଅତରଙ୍ଗତା ଓ ନିବିଡ଼ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ତଥା ଉପସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦିର ଏକ ବୋଧର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।”

୨୪ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ କ’ଣ ?

ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏକାଠି ଆଣି ରଖୁଦେଉଛ ?

ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଦିବ୍ୟ, ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ଅତି ବିରଳ ଓ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରୁଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଚେତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅସଚେତନତାହିଁ ଜଡ଼ତ୍ଵ ପୃଥିବୀର ମିଥ୍ୟାକୁ ତିଆରି କରିଛି ।

ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଛି ଯେ, ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଦିହ୍ନା, ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସାହାଯ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର, ପ୍ରଗାଢ଼ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସମଗ୍ର କୃତଜ୍ଞତାବୋଧ, ତାହାହିଁ ସୁଖୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହେବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ।

ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତତା ଅର୍ଜନ କରିବା ।

୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ? ଏହାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସଙ୍କେତଟିକୁ ଆମେ କ’ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ?

ସେକଥା କହିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହେବ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ପ୍ରଥମେ ଜଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଉଥାଏ, ଏକଥାଟି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହି ପାରିବ ନାହିଁ ।

୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗକୁ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବହୁତା ଲାଗି ମୋ'ର ଅଭୀଷ୍ଟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଅମଙ୍ଗଳ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଏ ପଶିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ'ର ସମସ୍ତ ଦିଗଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ?

ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏକ ସଙ୍କେତ, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଏକ ଉପାୟ ହିଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ ।

ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ଅନୁଭବରୁଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହି ଅନୁଭବ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ତାହା ମାର୍ଗରେ ଏକ କମ୍ପାସ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବାରବାର ସେହି ଅନୁଭବଟି ସନ୍ଦର୍ଭ ରୂପେ ରହିଥିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚାୟକ ଅନୁଭବ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ।

ଯେଉଁ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଥିବ, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ମାର୍ଗରେ ଯଥାର୍ଥ ସାମାନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏକ ମାନସିକ ଉଚ୍ଚତାରୁ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁହେବ ନାହିଁ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ, ତା'ପରେ ଯାଇ ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ । ସେହି କାରଣରୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି : “ନିଜର ଅନୁଭବଟିକୁ ତୁମେ କେବେହେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ନିଜର ବିଶ୍ଳେଷଣଟିକୁ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାର । ସେଇଟି ହେଉଛି ମନର ଭ୍ରମ ।”*

* “ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଘଟୁଥିବା ଅନୁଭବ, ତାହା ହେଉଛି ପରମଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟ; ତା'ପରେ ଯାଇ ଯଦି ମନ କରିବ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନିଜର ଅନୁଭବଟିକୁ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ

ଆପଣାର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ବିକାଶର ଏକ ଧାରାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରି ଚିଆରି କରିବା, ଏହା ଏକ ଗୌଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ
ସମୟରେ କ୍ଷତିକାରକ ।

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିପରି
ଜାଣିବ ?

ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ
ଅବିଶ୍ୱାସଯୋଗୀ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ
ସାଧାରଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣ କରିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ପାର୍ଥକ୍ୟର ଏହି ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ
ବହୁସଂଖ୍ୟକ, ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିଷ୍ପାୟୁକ୍ତ ଅବଲୋକନ
(ଅର୍ଥାତ୍, ସେଥିରେ କୌଣସି ପୂର୍ବଗ୍ରହ କିଂବା ପୂର୍ବାଭିମୁଖିତ ନ ଥିବ) ଦ୍ୱାରାହିଁ ଜଣେ
ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟଟିଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖିପାରିବ ।

୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେପରି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଏକ
ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ସାରଣୀ ରହିଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ
ହେଲେ ସେହିପରି ଏକ ଅନୁରୂପ ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ କି ? ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ
ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା ଉଚିତ । ଆପଣ ମୋ' ପାଇଁ ସୋପାନ ଅନୁକ୍ରମରେ
ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଦୈନିକ
ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରିବି ?

ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି

ଏପରିକି ତା'ପରେ ସେହି ବିଦୂଷିତକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ତୁମ ଅନୁଭବଟିକୁ
କଦାପି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ।" (୯୬ ତମ ସୂକ୍ତି, ଶତବାକ୍ସିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା(କ), ୧୭ଶ
ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୮୯)

ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କଠୋରତାର ସେତେ ବେଶୀ ବା ଆଦୌ ପଦବ୍ୟାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଐକାଗିକ ଆନ୍ତରିକତାର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହତାହିଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଆରବିନ୍ଦ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଯାହାସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ‘ଯୋଗ-ସମନ୍ୱୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

ତଥାପି, ତୁମକୁ ଉଷ୍ମାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ରୂପେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିପରି କହିପାରିବି : (୧) ବିଛଣାରୁ ଉଠି, ଦିନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଦିନଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେବା ଉଚିତ; ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଭାବୁଛ, ଯାହାକିଛି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଯାହାକିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସବୁଟିକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବା ଉଚିତ । (୨) ଏବଂ, ଉଚିତରେ, ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ତୁମେ ବ୍ୟତୀତ ଦିନଟିର ଏକ ସିଂହାବଲୋକନ କରିବ, ନିଜକୁ ଚିଂବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଦେବାରେ ଯେତେଥର ବିସ୍ମରଣ ଅଥବା ଅବହେଳା ଘଟିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ନେବ, ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଏହି ସ୍ମରଣଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ଏଇଟି ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର — ଏବଂ ଆପଣାର ନିବେଦନରେ ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକତା ଆସିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନିଜର ମନକୁ ଏକ କରିବା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ? ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।

ନିୟମିତ, ଅଧ୍ୟବସାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କଠୋର ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଭିନିବେଶ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ କଥା କହୁଛି ।

ମାଆ, ମୁଁ ପରାସୀ ବହିସବୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ‘କ’ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚାଲିକାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରାସା ଭାଷା ପକିଲେ ତୁମର ଉପକାର ହେବ; ତାହା ତୁମକୁ
ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇବେକ ।

୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି : “ସବୁ ଖାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଉତ୍ତମ
ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଖାସ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼କର ।”* ଏପରି କହି ଆପଣ
ପ୍ରବଚନରେ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ଏଥିରୁ କ’ଣ ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ
ଯୋଗସାଧନା ପାଇଁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରୁଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ
ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର, ଯୋଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ
ହେଲେ, ଆମକୁ ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧନକୁ, ତାହା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ
ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧନକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ;
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ମାନିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିବ,
ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କିଛିକୁ ନ ମାନି କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମାତ୍ମର
ପ୍ରେରିତ ଲଜ୍ଜାକୁ ମାନିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ ।

୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି : “ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ କରିବାକୁ
ପଡ଼ୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ଆଜଣୀ ଆସି ନାହିଁ ।”** ମାତ୍ର,
ମାର୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତ ଯାବତୀୟ ଖାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

“ମାର୍ଗଟିକୁ ଆସିବା” ବୋଲି କହିବା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ
କରିବାକୁ ବୁଝାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସରାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିବାରେ
ଏକମାତ୍ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ପର୍କନହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର

* କଥୋପକଥାନ, ୧୯୭୯ ସଂସ୍କରଣ(ଭ), ପୃ. ୧୮୫ ।

** ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ଶତବାର୍ଷିକା ପ୍ରଜ୍ଞମାଳା, ୩ୟ ଖଣ୍ଡ(ଭ), ପୃଷ୍ଠା - ୧୨୮ ।

କାରଣ ଓ ଅଭାବାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆଉ ସବୁକିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ, ତାହାକୁ ଚ୍ୟାନ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଥାଏ, କାରଣ ତାହା ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାସନାପ୍ରେରିତ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ଆଦୌ ରହି ନ ଥାଏ ।

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନ ବଞ୍ଚୁଛ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାର୍ଗରେ ଅଛ ବୋଲି କହାଯିବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏପରି ଏକ ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଉତ୍କଳ ଜିବିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତି ଥାଇ ଥାଇ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ବର୍ଜମାନ ଏହି ଶ୍ଳୋଚନାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ? ଏହି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରୁ ସିଏ କେବେ ବାହାରି ଥାଏ ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାର ମହାନତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ?

ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ବର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଭାରତର ନେତାମାନେ ୧୯୪୭ରେ ତ୍ରିପ୍ତସ୍ ପ୍ରସ୍ଥାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ? ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ !*

* ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତାବହ ପଠାଇ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଦୁ ଏକ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ବ ଭାଷାଗୋଚର ତ୍ରିପ୍ତସ୍ ଦେଇଥିବା ଭାରତ ଲାଗି ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରସ୍ଥାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ଥାବ ମୂଳତଃ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବରୁଛି ଏବଂ ଲଜନାଲଟେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାରିଥା ଦେଖନ୍ତି । ଏହି ପରାମର୍ଶଟି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ଭାରତର ବିଭାଜନକୁ ଏକାକି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

ବିଦ୍ୟା ପରମପରା ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାହାର ପଥପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି; ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥାଆନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଏହି ସହାୟତା ଗୃହୀତ ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏହା କରନ୍ତି ?

ବିଦ୍ୟା ପରମପରା ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେଶ ଥାନ୍ତି ବିଅତି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି । ହୁଏତ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତକଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

୫ ମଇ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ ନୂତନ ଇପଲଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲାଗି ଆଶା କରିବାକୁ ହେଲେ”, “ଏହି ପୃଥିବୀ ବୁଦ୍ଧିତ, ନିର୍ଦୋଷ, ନୃଶଂସ ଏବଂ ଅସହନୀୟ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ”* ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଶତ୍ରୁତ୍ୱର ସବୁକିଛି ଜଣେ ହିଟେସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଜା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିତି କ’ଣ ହେବ ? ଏହି ନୂତନ ଇପଲଟିରେ କ’ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନାହିଁ ?

ସବୁ ହେଉଛି ସେହି ବିଦ୍ୟା ପରମପରା ଏବଂ ଦେବତା ସେହି ବିଦ୍ୟା ପରମପରାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ମନର ସେପାଖରେ, ଚେତନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରରେ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମନିବେଶ ସହିତ ସେହି ଅନୁଭବଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଭଲଭେଲର ସୋପାନ-ଅନୁକ୍ରମରେ ଗତିବ, ଏବଂ, ଯାହାକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଭବିଷ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ବଳଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣାର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅକ୍ଷମତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

* ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ଶତବାକ୍ସିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୩ୟ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃ. ୧୨୮ ।

ଚେତନାର ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଛିତି ଯୁଗପର୍ ଏବଂ ଅନୁପୁରକ ହୋଇ ରହିବେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆସିବେ ନାହିଁ କିଂବା ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହେବେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ମନ ତଥା ଚାହାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚେତନା ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

୧୨ ମଇ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଦିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବା ଇପରିସ୍ତ କର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଇ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଲୁଇ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିପରି ହୋଇ ରହିବା ଇଚ୍ଛିତ ? ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କ'ଣ ନୀରବ ରହିଯିବ ଏବଂ “ଏସବୁ ମୋ'ର କାମ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଇଟି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ ?

ଏଭଳା କରିବ ନାହିଁ କିଂବା ସେଭଳା ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସର୍ବକା, କେଉଁସବୁ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ନିଜର ବିଚାରଟିକୁ କରିଛୁ, ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା । ଆମେ ପଚାରିବା, “କେଉଁ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ଏହି ବିଚାରଟିକୁ କରିଛି ? ମୋ'ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି କି ? ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଏହି ବିଚାରଟିକୁ କରୁଛି ? ମୋର ଦିବ୍ୟଚେତନା ରହିଛି କି ? ଏହି ବିଷୟଟିରେ ମୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥମୁକ୍ତ କି ? ମୁଁ ସମସ୍ତ ବାସନା ଏବଂ ସକଳ ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ କି ?”

ଏବଂ ସେହି ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ “ନାହିଁ” ବୋଲି ହେଉଥିବାରୁ, ଆମର ସାଧୁ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କେବଳ ଏହିପରି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ : “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରି ପାରିବି ନାହିଁ, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମୋ' ପାଖରେ ନାହିଁ; ତେଣୁ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝି ରହିବି ।”

୧୯ ମଇ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପରମ ସତ୍ୟଚେତନାରୁ ବହୁଦୂର ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବକା

ନାରୀ ରହିବା ଇଚ୍ଛା କେବେ ବି; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ
ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ମତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ
ହୁଏ ରହିବ ବି ?

ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାହାଜୁ ନେଇ ଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ?

ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ସତ୍ତା, ଯାହାକି ଏକ ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ
ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସବୁ ଦିବ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଉତ୍ତମତ୍ତମରେ ମୁକତଃ ଏକ, ମାତ୍ର
ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସତ୍ତାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ରହିବା ସତ୍ତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ତା'ର
ନାନାବିଧି ମତମାନ ରହିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଓ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ପ୍ରଚାର କରିବାରେ
ଲାଗିବା ଆହୁରି କମ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

କେବଳ ଅଜ୍ଞାନରହିଁ ମତମାନ ରହିଥାଏ ।

ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣେ ।

୨୬ ମଇ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

୧୯୫୬ ମସିହା ଫେବୃଆରି ୨୯ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଅତିମାନସର
ଯେଉଁ ଅବତରଣ ଦିଷ୍ଟୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାହା ଏଠାରେ ଥିବା
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ “ଶୁଣିବା କଥା”
ହୋଇ ରହିଛି ।

ଆପଣ ସମସ୍ତପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଦିଷ୍ଟୟରେ ଏହି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିବୁ
ଓ କେଶ୍ବରୀକୁ ପାଇବୁ ?

ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରାମାମାନଙ୍କର ଯେ ଅବତରଣ ଘଟିଛି ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ
ସତ୍ୟ (ତାହା ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ) । ଏହି ଦିଷ୍ଟୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି
ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସମର୍ଥତା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ
ଜଗତ ଉପରେ ଏହିସବୁ କଳ୍ପ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆଗମନରୂପା ସତ୍ୟକୁ ସେହି ଅସମର୍ଥତା
କବାପି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ।

ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ମଜ୍ଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିର “ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସମୂହ” ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହେବା ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବେ ।

୨ ଜୁନ୍ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ କରୁଥିବା ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ତ ଏବଂ ଉପାଦେୟ ବିଧି ବାଦ ପରେ ମୁଁନ ହୋଇଯାଇଛି । କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଏହି ଉପାଦେୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବି ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ପାରିବି ?

ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ।

୯ ଜୁନ୍ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ପରମ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ; ଏବଂ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ, ସେହି ଶକ୍ତିଟିର ରୂପାନ୍ତରର ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ।”*

ଏହି ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଭାସା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ? ଯଦି କୁହାଯିବ, ତେବେ ଆମେ ଅଭାସାକୁ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧାକୃତ ବାସନା ବୋଲି କହି ପାରିବା କି ?

ତୁମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେପରି ଅବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, ତାହା ବିଷୟରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲେ ହେଲା ।

ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବୌଦ୍ଧିମ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥାଏ । ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଅନୁକୃତି ରହିଥିବ ଏବଂ ଅନୁକୃତିର ଆଚରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।

୨୩ ଜୁନ୍ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁକୃତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଏକ

* ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ଶତବାକ୍ସିକା ପ୍ରଜମାଳା, ୩ୟ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃ. ୧୩୩ ।

ଇମ୍ମପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ('କଥୋପକଥନ' ପୁସ୍ତକରେ) । କେବଳ ଅଭାବୁ ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ସେଥିଲାଗି ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ?

ସବୁଦିନ ସମ୍ଭବ । ଯଦି ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆଚରିକତା ସହିତ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସବୁଯାକ ପଥ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ହେବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ନିଜ ପଥଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଅଭାବୁ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଟକ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୩୦ ଜୁନ୍ ୧୯୬୫

ସ୍ଵେଚ୍ଛମଣି ମାଆ,

ଆମେ ଭାବିଥିବା ବା କରିଥିବା ଖରାପ କଥା ସକାଶେ ବିଦ୍ୟା ନିଜ ଚେତନାର କୁମିରେ ଘଟିଥିବା ପଚନସକାଶେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଦୂର୍ଗତ୍ୟୋମାନ ଘଟିଥାଏ କି ? ଯଦି ନିଜେ କରିଥିବା କୌଣସି ଭୁଲ୍‌ହିଁ ଏହାର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ଜାଣିହେବ କିପରି ?

କଣ ସହିତ ଏସବୁର ଆଶ୍ଵେନ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି କୌଣସି ଭୁଲ୍‌ର ଏକ ସ୍ଵାଭାବିକ ଓ ସାଧାରଣ ପରିଣାମ, କୌଣସି ଅଭାବ ଏବଂ କୋଷର ପରିଣାମ । ଏସବୁଦିନର ଅବଶ୍ୟପରିଣାମ ରହିଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହାଦିନି ଘଟେ, ତାହା ହେଉଛି ସମତାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅସମତାବସ୍ଥାର, ସମତାବସ୍ଥା ଏବଂ ଅସମତାବସ୍ଥାର ଏକ ସମସ୍ୟା । ସମତାବସ୍ଥାର ସନ୍ଦର୍ଭମାନେ ସମତାବସ୍ଥାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତୋତ୍ତରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ଅସମତାବସ୍ଥାର ସନ୍ଦର୍ଭମାନେ ସତେଯେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି (ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୂର୍ଗତ୍ୟୋ ପ୍ରଭୃତି) । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇପାରେ, ସାମୁହିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭଲ ଶ୍ଵେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଧାନହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ : ନିଜ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମତାବସ୍ଥାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମତାବସ୍ଥାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା,— ଅବୁପକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମ ବିଦ୍ୟା-ଇଚ୍ଛା ପାଞ୍ଜରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଏସବୁ କରିପାରିବା ।

୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି : “ଯଦି ଶରୀରର ରୂପାତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ... ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କଲାବେଳେ ସେ ନିଜ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କରେ... ।”*

ମାଆ, “ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କଲାବେଳେ ସେ ନିଜ ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କରେ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶରୀରରେ ଘଟେ ବା ତାକୁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହୁଏ ? ଯଦି ଶରୀରଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ତେବେ ... ?

ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭାବ ଭିତରୁ ଢଳି ଶରୀରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବ, ରୂପାତରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛାମତେ ସେହି ଶରୀରର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ।

୧୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ଇଚ୍ଛାମତେ ସେହି ଶରୀରର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା” କହିଲେ ଆପଣ କ’ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ? ଇବାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ଶହେବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ନୂଆ କରିଦେଇ ପଚାଶ ବର୍ଷର ଜଣେ ଚରୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ କି ?

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅତିମାନସର କୁମ୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବୟସର ଆକୃତି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ ।

୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅରେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୁଧବାର ଭାସ୍କରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ,

* ଯୋଗ-ପଦ୍ମାବଳୀ, ଶତବାର୍ଷିକୀ ପ୍ରତିମାଳା, ୨୨ଶ ଖଣ୍ଡ (ଭ*), ପୃ. ୧୧ ।

ଯଦିଆ ଅନୁରବ ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଦିଆବୋଧକୁ ମଣିଷକୁ ବନ୍ଧନ କରି
ନେଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ବାୟତ୍ତିକୁ କାଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ବିପତ୍ତି କରାଯାଇ
ପାରିବ ?

ମୁଁ “ସ୍ବାୟତ୍ତିକୁ କାଟିଦେବ” ବୋଲି କହି ନ ଥିଲି — ତାହା ହେଲେ ତ ଏକ ଶଲ୍ୟୋପଚାର
କରିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ମଣିଷ ସହିତ ରହିଥିବା ସଚେତନ ସଂଯୋଗଟିକୁ କାଟିଦେବା ବିଷୟରେ
କହିଥିଲି ।

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁଚିନ୍ତାମାତ୍ର ଉପଚାର; ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବିପତ୍ତି କରିବାକୁ
ହୁଏ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏ ବିନ୍ୟାସି ଶାରୀରିକ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା
ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର; ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ।

୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ’ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବି ତାକୁ ଏହି ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ଉପକ୍ରମି କରିବାକୁ
ପଡ଼େ ? ଏବଂ, ସେ ନିଜେ ନ ଚାହଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅଚେତନ ଭାବରେ ସେ ଏହାର
ଉପକ୍ରମି କରିଥାଏ ?

ହଁ ।

୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ
ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପରିକର୍ଷନଟି ସକାଶେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି
ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟିର ସୁବକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏହାର କେତେକ ନା କେତେକ
ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଆଶ୍ରମ ତଥା ଏହାର ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ
ଭାବରେ ଜାଣିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ
ସେମାନେ କେଶ୍ବରୀକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ
ଆଶ୍ରମର ଅଧିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅହଙ୍କାରୀ

ଓ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧତ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସହଯୋଗ
ଲାଗି ଏକାତ୍ର ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି । ମାଆ, ଆପଣ ଏସବୁ
ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ?

କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବଶତଃ ବେଳେବେଳେ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ତାହାର
ଠିକ୍ ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ଘଟେ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅକୌ ଚିନ୍ତି ବୁଝି ନ ଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର
ପରେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ
ରହିଛି; ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁରୂପ ଲାବରେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି କେଶେ ଓ
ଅନୁଭବ କରେ ।

ସତରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ।

୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ
ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବତା ଓ ସହଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ରହିଛି ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିର ବରବାଦ ହେଉଛି । ଏହି ଅସମ୍ଭବତା
କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେତେଯାଇ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ?

ଅଥବା, ମୋ' ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଧାରଣାଟି କେବଳ ମୋ' ନିଜ
ସ୍ୱଭାବର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯିବ ?

ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିରୁ ପାଇବ :

“ଏହି ଅସମ୍ଭବତାର ବାକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରୁଛି
ଏବଂ ଏକ ସତତ ଅଭାସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଭିତରୁ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପୋଛିଦେବା
ହେଉଛି ତା'ର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ।”

୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମଣି ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ‘ଗୀତା-ନିବନ୍ଧମାଳା’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଋଷକୁ ପରିଣୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଧାନକୁ ବ୍ୟାପି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ହେବ ନାହିଁ ।” ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ମାଆ, ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ* କ’ଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରିଣୋଧ କରିବାକୁ ରହିଥିବାର ସେହି ଋଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିତିକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିଲି । ସେଇତିକୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ ।

“ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବାଯାଏ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଋଷ ପରିଣୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଧାନକୁ ବ୍ୟାପି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିହେବ ନାହିଁ । ତେବେ କ’ଣ ଆମେ ତଥାପି ଅବିବର୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟସମାଜକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଏକତ୍ୱର ବିଧାନକୁ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ? ପ୍ରେମ ଓ ଏକତ୍ୱର ବିଧାନର ପ୍ରକାରକ ଗୁରୁମାନେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ, କାରଣ କେବଳ ସେହି ଉପାୟରେହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମହାକାଳର ଆତ୍ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତର୍ଗତ ଓ ଚରମ ସତ୍ୟଟି ବାହାରର ଚାକାଳିକ ସତ୍ୟର ପରିଚାଳନା କରିବା ଆଜଣୀ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀରୁ ବିବାଦ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରୁଦ୍ରହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ହାତର ପାପୁଲି ଉପରେ ଧରିବି ରଖିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସରରେ, ଅହଂପ୍ରଣୋଷିତ ଶକ୍ତିରୁ ଲାଭକାରୀ ହେଉଥିବା କ୍ଷମତାତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସେମାନଙ୍କର କୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବା ମାନବଜାତିର ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ସଂଗ୍ରାମର ପରମକାରୀର ଖବୁ ତଥା ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ବାଣୀ ଲାଗି ଚିହ୍ନର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।”** — ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ

୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୫

* ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲା ଦିନ ପାଟିଆନ ଜଗୁ-ଜାଣ୍ଡାର ସାମାରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।

** ଗୀତା-ନିବନ୍ଧମାଳା, ଶତବର୍ଣ୍ଣିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୧୩ଶ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃ. ୩୭୨ ।

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନାବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଆପଣ ପଠାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ-ବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ?*

ସେମାନେ ଆଉ ଭିନ୍ନ କିଛି କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତି ।

୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାକାର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ, ମୋତେ ଆପଣ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ଗତିରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ : “ଏହି ସୁରକ୍ଷାର ମୁଁ ଏତେ କମ୍ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ମୋତେ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଏବେ ସୁଖରେ ରଖୁଥାଆନ୍ତି ?”

କାରଣ ଏହା ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରମ କରୁଣାର ପ୍ରଶ୍ନ ।

୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୪

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସବୁ ଦେଖୁ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରକାରର ଅସମତାବଦ୍ଧ। ଏବଂ ଅଭାବଜନୀନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଏହାର କ'ଣ ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ପରମ ସତ୍ୟର ଅବତରଣ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଅଥବା, ସେହି ଅବତରଣର

* ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ-ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା । ମାଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶଟି ପଠାଇଥିଲେ, ସେଇଟି ହେଉଛି : “ପରମ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଲାଗିହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅବଶ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିବୁଦ୍ଧ ଅସଲ ସତ୍ୟ ।”

ପ୍ରତିଭା କରୁଥିବା ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦରେ ଏପରି ହେଉଛି ?
ଏବଂ, ଏହି ସବୁଟି ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ କେଉଁ ଭିତରେ ରହିଛି ?

ସ୍ଥିତି ସୁଗମ ଭାବରେ ଭରଣ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଛି — ଏକ ଅଗଭୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗବର୍ଣ୍ଣକର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ପାରିବ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତତ୍ତ୍ଵକୁ ଅଧିକ ସବୁର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ଅନ୍ଧାଧନୁକରଣ କରି ଭାରତ ଏବେ ବହୁତାଦୃଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣା ଆତ୍ମାର ଅବହେଳା କରୁଛି ।

୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମର କେତେକ କଥା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛୁ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ? ଏହାକୁ ଏଡ଼ିହେବ କିପରି ?

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ।

ନିଜର ଅଭାବରେ ନିଶ୍ଚା ଅର୍ଜନ କଲେ ଦୁଇଟିଯାକ ହାସଲ ହୋଇ ପାରିବ ।

୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଝାଚର ଏବଂ ସମାଜର ବୁଝାଚର ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି :
“ପରିବେଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଦ୍ଵିତୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପରିବେଶର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ, ଦୁଇଟିଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଶ୍ରମର ଏକ ବିଭାଜନ ଦ୍ଵାରା ଏହା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ସେଥିଭାସି ଏପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ ରହିଥିବ ।”*

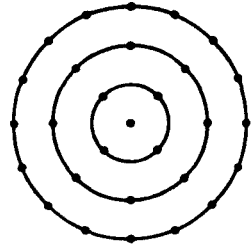
* ବହୁ ଦିନର କଥାସବୁ, ଶତକାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୨ୟ ଖଣ୍ଡ(ଇ), ପୃ. ୪୮ ।

ମାଆ, ସୋପାନକ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୋଷୀ ଗଠନର ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ
କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେକଥା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ସୋପାନକ୍ରମ ରହିଥିବା ଗୋଷୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଷୀ, ଯେଉଁଥିରେ
କି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ
ହୋଇଥିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ନେତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ । ଜବାହରଲାଲ ବୁରୁପ, କୌଣସି
ସାମରିକ ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ପୁରାତନ ପାରମ୍ପରିକ ସୋପାନକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର
ଏଠାରେ ଏକ ଆରମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଛି ।

୧ - ୪ - ୮ - ୧୬

ଏବଂ ତା' ପରକୁ ପର ।

୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସୋପାନକ୍ରମଯୁକ୍ତ ଏକ ଗୋଷୀ ଅଛି କି ? ମାଆ ମୁଁ ଏହି
ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କିପରି ସୁତ୍ରାବଳରେ ପ୍ରକାଶ
କରିହେବ, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷୀ, ଯଦି ତାହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗୋଷୀ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେଥିରେ
ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ତିଆରି ହୋଇଥିବ, — ତାହା ସୋପାନ
କ୍ରମ-ବିଶ୍ଳେଷ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ।

ମାତ୍ର ଏହି ସୋପାନକ୍ରମଟିକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥାଏ :

(୧) ପ୍ରଥମତଃ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଷୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ — ଅର୍ଥାତ୍,
ସୋପାନକ୍ରମଟିଏ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁଯାକ
ସଦସ୍ୟ ନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଥବା କେତେକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମୀଙ୍କର
ଅଭାବ ରହିଥାଏ ।

(୨) କେତେକ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଆ ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ାକୁ ଗଲା ହେଉ ନ ଥାନ୍ତି ।

ଶୁଣିବା ଏବଂ ସମାଜସତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲେ ସୋପାନକୁମ୍ଭଟିର ବେଶ୍ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣକୁ ତର ମାତେ କାହିଁକି ? ତର ଆସେ କେଉଁଠୁ ?

ତର ହେଉଛି ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ ଯେଉଁମାନେ ଜାବ, ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଧିପତ୍ୟରେ ରଖିବାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାୟରୂପେ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବା, — ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ତରଟି ନାହିଁ ।

୧୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ‘କଥୋପକଥନ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ଶକ୍ତିର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଂଶ ଯେତେ ଥର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ଆସେ, ସେତେ ଥର ପୃଥିବୀର କାୟାମଣ୍ଡଳରେ ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ।”*

(୧) ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ’ଣ ସର୍ବତ୍ର ତାହୁ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ନିରାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ବିପ୍ଳବ ଅଥବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ?

ତାହା ଆଖି ଆଗରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ ଆପଣାକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଏକ ବିପ୍ଳବ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧ କମ୍ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସମାଜସତା ସହିତ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ।

* ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଶତବାକ୍ସିନା ସ୍ତୁତମାଳା, ୩ୟ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃ. ୭୯ ।

(୨) ଏବଂ, ଏହାର ବିପରୀତ କଥାଟି କ'ଣ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହୁଏ : ଯଦି ଏକ ଯୁବ କିଂବା ଏକ ବିପ୍ଳବ ଘଟେ, ତାହା କ'ଣ ପରମସତ୍ୟର ଏକ ଅବତରଣର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ବୋଧତାହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେକିଛି ବାରଣର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନେଇଥାଏ ।

୧୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାନ୍ସି ସମାହିତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ।”* ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ କି ?

କଥାଟିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମକ କଞ୍ଚରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପାତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁଠୁ ଅସାଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ନବସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ରୂପାତର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ଓ ସମାପ୍ତ କରିବା ।

୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ମୋତେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ମୋ' ହୃଦୟର ଗଭୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାନ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ମାଆ, ମୁଁ ଆଜଣୀ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସତେ ଯେପରି ମୋର ଚେତନା ଏକ ଅଲେଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗର ଚାରିପାଖରେ କେବଳ ଉଡ଼ିବାରେଇଁ ଲାଗିଛି । ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ?

ଏପରି ଘଟୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ଏକ ଉପରିଭାଗୀୟ ଚେତନା ନେଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ

* ମାତୃବାଣୀ, ଶତକାର୍ଷିକା ସ୍ତବ୍ଧମାଳା, ୧୪ଶ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃ. ୮୭ ।

ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହାର ବି ସରାର ଅତର୍କିତ ଶିତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆସିବା କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର ଚେତନା ଶିତିରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ । ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗତି ଆଉ କଦାପି ଅଭେଦ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।

୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୫

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପରମ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ଲାଗି ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?
ଏହି ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ସବା ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ତାହାର ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେଇଥିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେଇଥିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାହାର ସେବାକରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ, ଉଭୟଟି ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଆତ୍ମବିକଳତା ଓ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ।

୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସମାଜର ରୀତିରୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେହିଁ ଆମ ଜୀବନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଆମ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି । ଆମେ କହୁଛୁ : “ଆମକୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ । ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାଜରେହିଁ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ବିବେକୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମାଜଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗତି ରଖି କରିହିଁ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ।” ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଆପଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ରୀତି ତଥା ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିପରି ହେବା ଉଚିତ ?

ଯଦି ଏଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସେପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଓ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଇଛି ଯେ, ସେହି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଜୀବନଟି ଲାଗି

ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ନୂତନ ଜୀବନଟି ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ସତ କଥା କରିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜୀବନଯାପନର ବିଶେଷ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନ ରହି ସେମାନଙ୍କର ବରଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପେଟିଯାଇ ଚାହାନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

୧୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆଗେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ରହିବା ଦିଅଁସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ କଠୋର ଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଏବେ ଆଜି ସେହି କଠୋରତା ଆଜି ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ?

କେବଳ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଠୋର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଆଜି କଠୋର ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ।

କର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମ ପୃଥିବୀର ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୂପ ପରି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଲାଗି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି; କେବଳ ଏକ ଦିବ୍ୟତର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲେ ହେଲା ।

୧୯ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରକୃତି ପଚାରୁଛି । ମାତ୍ର, ଏହାର କୌଣସି ସୁନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭରପାଉ ନାହିଁ । ମୁଁ କର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପଥରେ ମୁଁ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ?

ତୁମେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପରେ ରହିଛ, ତେଣୁ ଏକ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା କରୁଛ । ଏକଥା ତୁମେ ନିଜେ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଯୋଗ କରୁଛ । ଏବଂ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏଠାରେ

ବାସ କରୁଛି, ତାହାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନାର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସେହି ଯୋଗରେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ତୁମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

୨ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, “ତୁମେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛ, ତେଣୁ ଏକ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା କରୁଛ”, ଏବଂ, ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।” ଏବଂ, ଆପଣ ପୁଣି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ।” ତା’ ହେଲେ ... ?

ଅବୋଧ ବାଳକ ! ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବିକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ଗଲ । ...

ତିନୋଟିଯାକ କଥାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ ସତ । ଏବଂ, ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ତିନୋଟିଯାକ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

୯ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି :

(୧) “ତୁମେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛ, ତେଣୁ ଏକ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା କରୁଛ” — ଏହାକୁ ଆପଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିରୂପେ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହୁଛନ୍ତି କି ?

(୨) “ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା” — ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ?

(୩) “ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଲାଗି ଆଣ୍ଟି ଜରିଷ୍ଟ ନୁହେଁ”
— ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ?

ହଁ ।

୧୬ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନିଜର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଚମ୍ପାଇହେବ କିପରି ?

ଯେତିକି ଅନୁପାତରେ ନିଜକୁ ଦେଇପାରିବ, ସେତିକି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବ ।

୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏକଜା ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖୁପାରୁଥିଲି ଏବଂ
କେତେ କେତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି । ମାତ୍ର ଏବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲା
ମୁଁ ସେହି ସୁଖଚିତ୍ତର ଉପଭୋଗ କରି ନାହିଁ । କାହିଁକି ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଆମକୁ ତୁମର ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖି ପାରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା
ପୂର୍ବରୁ ଆମଠାରେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା । ଆମେ ତୁମେ ଯେପରି କରୁଥିଲ,
ଏବେ ସେପରି କରୁଛ କି ? ଏହି ଉପାୟରେ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ଅବାସ୍ଥିତ ନାନା
ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ପ୍ରମାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ି ରହିପାରିବ । କାରଣ, ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ
ଆମକୁ କଦାପି ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭର, ଏବଂ ପକ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ
ପାଇବ ।

୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରୁଥିବାର ମନେ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି
ଆଗରୁ କେହି କେବେହେଲେ କରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମାଆ, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ
ନୁହେଁ ଯେ, ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର
ନୀତି ଏବଂ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ

କର୍ମମାନ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦେଖା ଦେଲାଣି ? ଯଦି ତାହା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ପଥରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ କି ?

ତୁମେ ତଥାପି ପୁରାତନ ଗୁମାସ୍ତା ଭିତରେ ରହିଛ, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ସମସ୍ତ ଜୀବନହିଁ ଯୋଗ” ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା । ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏଠାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗୃତି ଘଟି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ସ୍ବାଧୀନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ନୁହେଁ କି ? ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ତାହାର ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ?

ଅଗ୍ରଗାମୀ ଯେକୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିପଦ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚୟତାର ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ହେଲେ ଆଗେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଧାରାରେ ଆଣି ପକାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

୧୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

୨୪ ଏପ୍ରିଲ କର୍ଣ୍ଣନ ଲାଗି ମୁଁ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ?

ନିଜ ଭିତରରୁ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଅନାଥ ଏବଂ ବେଶ୍ ତୁମ ପାଇଁ କ’ଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଆଶ୍ରୟୋଦ୍ଧାପକ ଆବିଷ୍କାର ।

୧୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,
ବ୍ରୋଧ ରହିଛି କାହିଁକି ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବ୍ରୋଧ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ।

ବ୍ରୋଧ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା; ପ୍ରାଣକୁ ଅପ୍ରୀତିକର ଲାଗୁଥିବା କୌଣସି ଆଘାତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଶବ୍ଦ ବା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଦରକାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଆପଣାର ଅନୁଭବନ ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । ବ୍ରୋଧର ଯାବତୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବକୁହିଁ ସୂଚିତ କରି ଦେଇଥାଏ ।

୧୧ ମଇ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ହୃଦୟନ ଚଳେ ମୁଁ ମୋ' ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବି ଏବଂ ଆପଣ କେଶ୍ୱ ବହୁସମୟ ଧରି ମୋ' ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କଥୋପକଥନଟି ମୋ'ର ମନେ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର ଆଦେଶଟି ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେବେଳେ ଆପଣ ଖୁବ୍ କେଶ୍ୱା ସବୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ୟ କି ?

ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଓ ମୁଁ କଥା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲ, ଏହା ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତିର ଲକ୍ଷଣ । ଏବଂ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସବୁଷ୍ଟ । ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ତୁମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିହ୍ୱତ ଆବସ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ରହିଛ ଏବଂ, ମୋତେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ତାହା ପ୍ରତି ବିହ୍ୱର ଜବାବୀନ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରୁଛି । ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଲି ପ୍ରଶ୍ନସବୁ ପଚାରୁଛ ଏବଂ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛ, ତୁମେ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆବୌ ସେହି ଧାରଣା ହେଇ ନାହିଁ ।

୧୮ ମଇ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମାନସିକ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତା ଏବଂ ଉତ୍ସୁକତାର ଅଭାବକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର
ମନୋରତ ଜଡ଼ତା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ?

ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମନୋରତ ଜଡ଼ତାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି; ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ
ପ୍ରଭାତ ସାଧନା ପଦରେ ଏହି ସ୍ଥିରତା ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତାକୁ ଉପଶାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଯଦି ସେ
ଏପରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାଭାବ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ଯାହା ପଦରେ କି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ,
ପ୍ରୀତିକର ଓ ଅପ୍ରୀତିକର ବୋଲି ତା'ରାଗି ଆଉ ଆକୃଷ୍ଟି କିଛି ହେଲେ ନ ଥାଏ, ତେବେ
ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ହେବ । ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଦ୍ୱିଧାଶାନ୍ତତାର
ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟନ୍ତାଧିକ ଦ୍ୱିଧାଶାନ୍ତତା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ।

୨୫ ମଇ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏହି ମାନସିକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜଡ଼ତାରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭର ଉପାୟ କ'ଣ ?

ସକା ଆଉ ସେହି ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସତତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଅଚଳତା ସହିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଦିନ ପଠନ, ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ଏକ ନିୟମିତ ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହା
ହୋଇପାରିବ ।

ଏବଂ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବିନମାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନିବେଶ
କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ନୀରବତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ବିକଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।

୧ ଜୁନ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜିଏସ୍‌ନାମରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପଦ୍ଧତିରେ
କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଅଛି କି ?

ତୁମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରୁଛ ?

ଯଦି ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଚାରୁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ରାଜନୀତି
ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋ'ର ଆକୃଷ୍ଟି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ।

ଯଦି ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଚାରୁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ, ନୈତିକତା ହେଉଛି ଏକ କାଲ ପରି, ଆପଣାକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ।

ଯଦି ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମ-ଇଚ୍ଛାରହିଁ ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ବିକୃତ କରି ରଖିଥା'ନ୍ତି ।

୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବେ ମୋ'ର ଗତ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତରଟିରୁ ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ, ଆମେରିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମାଆ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଇବେ ବୋଲି ଏକ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି ନାହିଁ କି ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ତା'ର ମିତ୍ରମାନେ ସେହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି କି ? ତାହାହିଁ କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ?

ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ମତଟି ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରି ତିଭା କରୁଥିବା ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମତ ସହିତ ସମାନ । ମାତ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ବାସ ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ବିପରୀତମତଟିକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯାବତୀୟ ବହୁବିଧ ମତମାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମତ, ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସବୁଜିର ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ତଥା ଅଭିପ୍ରେତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ । କେବଳ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରହିଁ ତାପ୍ତର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ।

ମନଃ ପ୍ରସୂତ ଯାବତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେବଳ ଏକ ମତ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୀକୃତ ଏବଂ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ପରମସତ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ।

୧୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୬

ସ୍ୱେଦମୟ ମାଆ,

କେତେକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି : “ଏଠାରେ ଥିବା ୧୫୦୦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨୫୦ ଜଣ ସରିବି ରହିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି । କେବଳ ୪୫ ଜଣ ସେହି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚଜଣଙ୍କର ଇପଲବ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଜଣେ ମାତ୍ର ରୂପାତରର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।” ଅସଲ ସତଟି ପ୍ରବୃତ୍ତରେ କ’ଣ ?

ମୁଁ ହୁଏତ ସେହିପରି କିଛି କହି ଆଇପାରେ । ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କେତେଦୂର ନିର୍ଭୁଲ, ସେଥିରେ ମୋ’ର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ।

ଏକଥା ସତ ଯେ, ଯୋଗକୁ ଗନ୍ଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଦୌ ବହୁତ ନୁହେଁ । ...

ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅତି ନାହିଁ ।

୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୬

ସ୍ୱେଦମୟ ମାଆ,

ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇ, ଏଠାରେ ଆମକୁ ମିଳୁଥିବା ଅସାଧାରଣ ସୁଯୋଗଟିର ଅସବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ । ମାତ୍ର ମାଆ, ଆମେ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛୁ ? କାରଣ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ କ୍ଷଣରେ, ଏଠାରେ ଆମ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ଆମ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏହି ଅନନ୍ତ ପରମମହିମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ ଓ ଇପଲବ୍ଧ କରିଥିବେ । ତଥାପି ଆମଭିତରୁ, ଏତେ ମୁଣ୍ଡମେଣ୍ଡ କେତେଜଣ ଏହି ଯୋଗକୁ ଗନ୍ଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । କାହିଁକି ?

ଏହାର ସହଜ କାରଣ ଅତେଜନା, ଏପରି ଏକ ତମା, ଯାହାଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବଳ ଖଟିବ ନାହିଁ ।

୨୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୬

(କଲିକତାରେ ଏକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଧ୍ୟୟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି
ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ)

ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ବିଚ୍ଛିଣ୍ଣା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ
ଲାଗି ସବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହା ବାହାରେ ଅଛି ମାତ୍ର
ଏଠାରେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ।

ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ବାଧୀନ, — ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି
ଜଣେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଲାଗୁ କରି ରଖିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେହିଁ ନିଷ୍ଠା କରିବ ।

୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସୀ ହେଲି ଓ ମୁଁ ନ ଯିବା ପାଇଁ
ନିଷ୍ଠା ନେଲି । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତଥାପି, ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ନାହିଁ
ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସମୟରେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ନିମ୍ନ କାରଣଗୁଡ଼ିକ
ରହିଥିଲା । (ଏଠାରେ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।)

ତୁମ ପତ୍ରରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼
ଅଭିଳାଷ ରହିଛି । ... ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜଣୀ ଏହି ଅନୁକୂଳିତରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ “ତୁମେ ଯାଇପାର” ବୋଲି କହୁଛି ।

ଏଇଟି ବୁଝାତ ନିଷ୍ଠା ।

୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେତୋଟି ପଚୋଟିତ୍ର ପାଇ ପାରିବି
କି ? ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବ; ପଣ୍ଡିତେରାଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା
ସମୟରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରଖିବି ।

ସତରେ ତୁମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରତ୍ୟାତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି, ଯାହା ସର୍ବତ୍ର ଏତେପ୍ରତି ଏ ଭୁଲ-
ଦୁଷ୍ଟାମୟୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାହାର ବିଷୟରେ ଏକ ସର୍ବଶେଷ ଚିନ୍ତଣ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହୁଛି ଯାହା ନାହିଁ । ଆପଣ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, “ତୁମେ
ଯାଇପାର । ଏଇଟି କୁଳାତ ନିଶ୍ଚୟ” । ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେହିପଥାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ
ମୋତେ ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଭରସା ଦେଇ ବିନାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ମୋ’
ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଥିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକାତ ରହିଥିବି କୋଇ ଯାଇପାରେ,
ଏହା ମୋ’ର ଜପକାର କରିବ, ଭାବ୍ୟାଦି, ଭାବ୍ୟାଦି । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିଠିଟି
ପାଇବାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରୁ ନାହିଁ କୋଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର
ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଯିବା ଭାସି ନିର୍ବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ତା’ପରେହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ
କାଳକ୍ରମାନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେନି । କି ମୋ’ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ।
ମାତ୍ର, ତା’ପରେ ଆପଣ କି କୁ କହିଲେ ଯେ, ସେ ମୋ’ର ଯିବାର ସମର୍ଥନ
କରୁଛନ୍ତି କୋଣି ମୋ’ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି
ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅତି ବିଚିତ୍ର କଥା ।

ମୋ’ର ଯିବା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାହୀ ନୁହଁନ୍ତି,— ଏତିକି ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କୁହୁଛି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏତେ ପ୍ରକାର
କଟିକଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଜାରଣ କ’ଣ ? କି ମୋ’ ବିଷୟରେ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି,
ସେଇଆ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ
ଏକ ଅତି କଟିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖୀ ।

ମାଆ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତରର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରେ, ଆଉ ଯିବା ଭାସି
ମୋ’ର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନାହିଁ । ମୁଁ ଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ମୋ’ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ନିଶ୍ଚୟ । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାତ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇଠୁ ଶେଷ ହେଲା ।

ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା । ଏବଂ, ମୁଁ ଯାହାକିଛି କରିଥିଲି, ତୁମକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉପନୀତ
କରାଇବାକୁ ହିଁ କରିଥିଲି ।

୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପୃଥିବୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ
ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ ହେବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ମାଆ, ଏହି ଭବ
ଭୂମିକାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ସକାଶେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ରାଜନୀତିକ ନୈତିକ
ତଥା ଗୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନୁହେଁ କି ?

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ — ଏବଂ, ଉପସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ କିଛି
କରିବାକୁ ରହିଛି ।

୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଭାବତାପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ? ଏହା କ'ଣ ଅଧିକ ଭଲ ଆଡ଼କୁ, ପରମସତ୍ୟର
ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ?

ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପରମ ସତ୍ୟଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ତାହାହିଁ ଉପସ୍ଥିତ
ବିଶ୍ୱଜ୍ଞତା, ବିଚ୍ଛାନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାଶ
କରି ଏମାନେ ସର୍ବତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ।

ପରମସତ୍ୟର ଯେ ବିଜୟ ହେବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ; ମାତ୍ର ତାହା କେବେ ଏବଂ
କିପରି ହେବ, ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର ।

୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଭରବାନ୍ ବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କିପରି
ଯୋଗର ସାଧନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ?*

* ମାଆ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ ଆଉକଣ୍ଠକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ।

କାହିଁକି ନ ହେବ ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କେତେକ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର । ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କେହି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଯାବତୀୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାରଣ ସକାଶେ ତାହା କରୁଥାଏ ।

ଏବଂ ଏପରି କ'ଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି,— ଏକ ଧର୍ମ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ : ସେମାନେ ପିଲା ଦିନେ କେତେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଅର୍ଥ ନ ଥାଏ; ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି,— ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ? ଅତତଃ ଇଉରୋପରେ କଦାପି ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ, ଏଠାରେ ବେଶ୍ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ଏକ “ଇଷ୍ଟବେବତା” ରହିଛି । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହିପରି ପ୍ରକୃତରେ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଏକ ପାରିବାରିକ କାଳୀପ୍ରତିମା ରହିଥିଲେ; ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ ତେବେ କଦାପି ଏପରି କରିବ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ — ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ? କେହି କୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ପ୍ରବଳ ଅଭିଳାଷ ରଖୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ନିଜେ ଯେତିକି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ହେବା ପାଇଁ, ଆପେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସେ ବୃକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯଦି ଜଣେ ଲୋକହିତୈଷୀ ହୋଇଥିବ, ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବୋଲି ହୁଏତ ତା'ର ଏକ ଅଭୀଷ୍ଟା ରହିଛି, ବା କମ୍ ଦୁଃଖ ପାଇ, କମ୍ ଦୁର୍ଗତି ଭୋଗ କରୁ ବୋଲି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି । ଏହିପରି ଯାବତୀୟ କେତେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରେ । ସେହି ଇକ୍ଷ୍ୟର ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସେ ହୁଏତ ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରଖିବା ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜଗତ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ, ଯେହେତୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ତାହାହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବେଉଛି ।

ଏବଂ, କେବଳ ଏକ ମାମୁରି “ବିଶ୍ୱାସ” ନୁହେଁ, ଆଜି ଏପରି ଜିଜ୍ଞାସ ନୁହେଁ, ଯାହା ଜଣେ ତା’ ଭାବନାରେ ଭାବିଛି ଅଥବା ଯାହା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସ ସେପରି ଆଜି ନୁହେଁ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ମୋତେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ,— ଏହିପରି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅସ୍ଥିତୁର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିତୁର ସିଦ୍ଧ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟକ ଯଥେଷ୍ଟ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ନାହାନ୍ତି ତ କୌଣସି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହା ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ, ତୁମେ ଦେଖ, ଅନ୍ୟକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାବି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନିର୍ବୋଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହୁଏ । ଏବଂ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା କୌଣସି “ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ” ବା “ଲକ୍ଷ୍ୟ” ତିଆରି “ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ” ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ : ଏହି ଦିବ୍ୟମାନ ପୃଥିବୀର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି । କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ବୁଝାଇଛି,— ଏହି ବିଭାବଟି ଏକ ବିକୃତ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତଥାପି ...

ମୋ’ ଭାରି ତ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକୃତ, ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖେ, ସେହି ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ନିତିକ ଭାବରେ ସଂକେହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ — ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝା ଚିଆରି ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱର, ଏକ କୁସୁମନ; ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ରହିଛି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଭାରି ଏହାକୁ କେବଳ ଥରେ ଅନାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହା ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ । ଜଣେ କହାପି ପାରିବନି ... ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ । ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି (ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅବଜ୍ଞନୀୟ !), ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସତକୁ ସତ ତଳ ତଳ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି — ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ବିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିପରି ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି ଓ ବିପରି ଚିନ୍ତା ରହିଛି;— ମାତ୍ର, ତାହାରି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ନ ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପରି ଆତ୍ମନିକଟା ସହିତ, ମନୋଯୋଗ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ ? ଆମେ ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟପରମସତ୍ତା ବୋଲି କହୁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ! (ମାଆ ହସିଲେ) ମୋ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଅସ୍ଥିତୁର ଅକାଶ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଛି ଯେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅସ୍ଥିତୁ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ — ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ନାମ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରି ପାରିବା ନାହିଁ,

ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଯାହା ହୋଇ ପାରିବା । ଏପରି ଏକ ପରମ ସମ୍ପଦ; ଯାହା ଯାବତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଠାରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯାବତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଯାବତୀୟ ଚମତ୍କାରିତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର, ଏପରିକି ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଏକାଠି ମିଶି ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଦାପି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେହି ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ପରମ ବସ୍ତୁଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ : କେବଳ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ।

୮ ଅକଟୋବର ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମର କର୍ମ, ଭାବନା ଓ ଆବାହାରଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ଦ୍ବାରା କନୁଷ୍ଠିତ ନୁହଁନ୍ତି, ଆମେ ତାହା କିପରି ଜାଣିବା ? ଆମର ସାଧାରଣ ବୋଧକୁ ତ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବେଶ୍ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତର୍କିତ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରଶ୍ନ । ସାଧାରଣ ବୋଧ ଆଦୌ ବିଚାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଚରଂ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ଦ୍ବିୟାଶ୍ରୀତା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଜାଣିବାର ଗୋଟିଏ ଅତି ସରଳ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆମେ କେବଳ ବଚନା କରିବା ଯେ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେଇଟି କରାହେବ ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯଦି ଏହି ବଚନା ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶିକରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବାସନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ।

୧୨ ଅକଟୋବର ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ କର୍ମର ଏକ ପ୍ରଧାନ ମହତ୍ତ୍ବ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ? ଶିତି ଏପରି ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ କିପରି ଜ୍ଞାନ ବିଧାୟିକ ?

କର୍ମ କଦାପି ଦିନର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ନ ଥାଏ ।

ଏଥି ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦ୍ଵିଧାଶୀଳତା ସକାଶେ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସେହି ଯାବତୀୟ ଦ୍ଵିଧାଶୀଳତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଵଭାବ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଲେଖୁଥିବା “ଗୁଣାବଳୀ” ଗଳ୍ପରେ ଆପଣ ଏକାଧିକ ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କେଉଁ ଗୁଣଟି ? ଆଚରିକତା ।

୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବିରଟ ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ, ଆଶ୍ରମ ଏକ ଲୟକର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ବହୁତାର, ସେହି କଥାଟିକୁ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ । ମାତ୍ର ମାଆ, ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ବିଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଚକ୍ୟାୟୀ ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏବଂ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜବାବଦାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହିସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ତେବେ, କିପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକେଇ ଗତି କରୁଛି ?

ମାତ୍ର, ସମ୍ଭବତଃ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ବିଭାଗ ଅନିଚକ୍ୟାୟୀ ହୋଇ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିହିଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେଉଛି । ନତେର, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ।

୩୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ଲଭରରୁ କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କି ?

ମୁଁ ସର୍ବଦା ବେଳ ନାହିଁ ।

ଅତତଃ ସମ୍ମତି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବେଳେବେଳେ ।

ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଥିବା ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ମାନସିକ ନାରବତା ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ଅନୁକ୍ଷଣ ଅନୁକୂଳରେ ଚିପି ପରିଣତ କରିହେବ ? କାରଣ, କୌଣସି ଦ୍ଵିଯାଶାବତୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରରେ ପୁନର୍ବାର ମାନସିକ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ।

ନାରବତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ନ ରହି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥିର ମନ ହାସଲ କରିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୂତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ କର୍ମ କରୁଥିବା, ତଥାପି ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ।

ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ଯାହା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଆପଣା ଇପରେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ “ଚେତନାର ପ୍ରଶଞ୍ଚାକରଣ”ର ପ୍ରଶାନ୍ତାଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ?

ଏକ ମୁକ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଭଲ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାରି ଚେତନାକୁ ପ୍ରଶଞ୍ଚ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କେବଳ ଯୋଗର ସାଧନା ବା ବିଦ୍ୟା ଜୀବନର ଅଭାସ୍ତା କରୁଥିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେକଥା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ ।

୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୬

ସ୍ଵେଦମୟୀ ମାଆ,

ବ୍ରଜଣ କରି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ କ ଡିଜିଟାରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦରେ

ବୁଝିଗଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ କିଏ ଏହି ସମ୍ଭାବନାରେ ପ୍ରମାଣିତ ବି ହୋଇଗଲି ନାହିଁ । ମୋ' ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଜାଗୁଚ ହେଉଥିଲା : ଏକଥା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ଆମେ ଜିଣିରେ ଥିବା ବୋଲି ମାଆ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ସୁରକ୍ଷାଟି ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା,— ଏବଂ ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଶୁଖିଲାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ କେବଳ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ତା'ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ।

୧୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୬

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

୨୪ ନଭେମ୍ବରର ଦର୍ଶନ-ଦିବସର ସନ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସଂବେଦନଶୀଳତା ଓ ଦିବ୍ୟପରମ କରୁଣାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ।* ମାତ୍ର, ବୁଝିପାରି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ?

ସଂବେଦନଶୀଳତା ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠର ଉପଶମ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ; ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ବି ନୁହନ୍ତି, ତାହାର କୌଣସି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ ।

ପରମ କରୁଣା କଣ୍ଠଭାଗ କରିବାର ଅଧିକାରଟି ତିଷ୍ଠି ରହୁବୋଲି ସ୍ୱାକାର କରେ ନାହିଁ ଓ ତାହାର ବିଲୋପସାଧନ କରେ ।

୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୬

* “ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି : (୧) ବିଶ୍ୱଗତ ବିଧାନ, ଦର୍ମର ବିଧାନ ବା ସେହିପରି ଆଉ ସବୁଟି; (୨) ଦିବ୍ୟ ପରମ ସଂବେଦନଶୀଳତା, ଯାହାଦ୍ୱି ଭକ୍ତ ବିଧାନର ଜାଲଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି; (୩) ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା, ଯାହାଦ୍ୱି ଅଧିକ ଗଣନାତା ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।”

(ଯୋଗ-ପତ୍ରାବଳୀ, ଶତବାର୍ଷିକା ପ୍ରତିମାଳା, ୨୩୫ ଖଣ୍ଡ (କ), ପୃ. ୬୦୯)

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ସଚ୍ଚାନ” ବୋଲାଇ ପାରିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର
ଜେଇଁବରୁ ଗୁଣ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ?

ଆଚରିକତା, ସାହିସ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସହନଶୀଳତା, ଦିବ୍ୟ ପରମର୍ଶରେ ଐକାନ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାସ
ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା ଉପରେ ଅବିଚଳ ଆଶ୍ରା । ଏବଂ, ଏହି ସବୁକିଛି ସହିତ ଏକ
ସାଧ୍ୟା, ଉପାହୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ଅଭାସା ଓ ଏକ ଅପାର ଯୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା
ଉଚିତ ।

ଶୁଭ ନବବର୍ଷ ।

୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଆକାଶ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ବାହାରୁହିଁ
ଆସୁଛି । ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବାହାରଟି (ଆମ ଚାରି
ପାଖରେ ଥିବା ପୃଥିବୀ) ବିଷୟରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଆମ ଅଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତାର
ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର । ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ଆପଣ କିହୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେବେ
କି ?

ଏହି ଆପାତ ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ
ବୁଦ୍ଧିଗତ ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାବତୀୟ ବିରୋଧୀ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ
ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ କରି ରଖାଯାଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଏକ ସମଗ୍ର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ବିଆଯାଇ ପାରୁଥିବ ।

ଆପଣ ଥରେ ମୋ’ ପାଖକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ, “ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା,
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଏକ ବର୍ପଣ ହୋଇ ଚାହାରି ପ୍ରତିରୂପିତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଦିଅଅଛି ।”
ଏହି କଥାଟିକୁ ମୋତେ ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ କହିବେବେ କି ?

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷିତ
କରିଦିଅଅଛି, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତହିଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ବା ନିଜ

ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦବାଇ ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାଆନ୍ତି । ଏକଥା ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଯେଉଁ
ରଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କର ।

୧ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ
କାର୍ତ୍ତ ସବୁ ପଠାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ଏତିକିମାତ୍ର ଲେଖି
ଦେଇଥାନ୍ତି : “କ’ନ୍ତୁ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ, ମୋ’ର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ।”
ମାତ୍ର, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥାମାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଯଥା :
“ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନକୁ ଚାକର ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ହେଉ” ବା “ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତିମୟ
ଏକ ବର୍ଷର କାମନା କରି” ଇତ୍ୟାଦି । ଏହିସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁସବୁ କଥା
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ?

ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତ ଲେଖେ, ତାଙ୍କରି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି
ଉପରେ; ଏହି ସ୍ଥିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ବର୍ଷତି ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ।

୮ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତା’ର
ନିଜ ବିବେକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର, ଯାହାର
କୌଣସି ବିବେକ ନ ଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ଵାରା
ଯିଏ ନିଜର ବିବେକକୁ ହରାଇ ବସିଥାଏ, ତା’ର ଦୟା କ’ଣ ହୁଏ ?

ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ “ବିବେକ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର
ଧାରଣାଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ତରର ରଚନାମାତ୍ର; ତାହା ହେଉଛି ଏକ
ନୈତିକ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ବା ବଳ ଏକ ସଚ୍ଚିନ୍ତାଗତ ଉପାଦାନ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଥାକଥିତ
ସିଧା ଗାଢ଼ା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କରି ରଖୁଥାଏ ।

ଏହି ଉପାଦାନଟି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାବାଦ ପରି
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ନିଜ ବିବେକର ପରାମର୍ଶକୁ ନ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ
ଶକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କାନ୍ଦୁ କରିନେଇ ପାରନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ପରମସତ୍ୟର କେବଳ ଏକ ପ୍ରାୟାବସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତ ପରମସତ୍ୟ ମୋତେ ନୁହେଁ ।

୧୪ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ଯେ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରରେ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ମନ ହୁଏ ? ଏହି ସ୍ଥଳ ସଂସର୍ଗଭାବର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ?

(୧) ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ତୁଳନାରେ ସ୍ଥଳରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ।

(୨) ସେହିମାନେ ଗନ୍ଧାର ଭାବରେ ଶାରୀରଯୋଗର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରଥମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ (ସେମାନେ ଏଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁବେଳେ ରହିଛି) ମାତ୍ର ଏକ ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭାଗି ପରମର୍ଶ ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ବାହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କମ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀର ଚେତନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ'ର ସ୍ଥଳ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଉପବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ।

୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ଭିତରଟା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି । ଯାବତୀୟ ସ୍ଥଳ ଜୀବନଗତ ଆରମ୍ଭ ମହକୁବ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କ'ଣ ଗୋଟାଏର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ମୋତେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଖୁସୀ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି । ଏହିପରି ଅନୁଭୂତିର କାରଣ କ'ଣ, ମୋତେ ଆପଣ ବୁଝାଇ କହିବେ କି ? ଏପରିକି ବାହାରେ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ ବି ଲାଗୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ତୁମର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ସମ୍ଭବତଃ ସେଇକି ହେଉଛି ।

୧୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଉତ୍ତରଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ
ଆତ୍ମା ନାହିଁ କି ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆତ୍ମା ସତେଜନ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି ।
ଏବଂ, ନିଜର ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍
ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ।

୧୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ନେଇ
ବେଶ୍ ଖୁସୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, — ସମୟ ବି ବେଶ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ ।
ମାତ୍ର, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ,
ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ
ନାହିଁ । ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୂରାତନ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାନା ଅଭ୍ୟାସତାର ଗୁଳା ଭିତରେ
ପଡ଼ିରହିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଭାରି ଆତ୍ମା ଅନୁମତି ଦେଇ
ନାହାନ୍ତି ।

ଚରିତ୍ର ବଦଳି ପାରିବ, ଚରିତ୍ରକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଏଥିଭାରି ଦୀର୍ଘ
ସମୟ ତନ ତନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିଭାରି କି ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ
ଦରକାର, ପ୍ରଭୃତ ଆତ୍ମବିକଳା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ।

୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମଇ ଚାରିତାରିଖ* ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ।
କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଏସବୁ
ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ।

* ଏହି ତାରିଖଟିର ସଂଖ୍ୟାଗତ ବ୍ରମିକତା ହେଉଛି ୪. ୫. ୬୭ ।

ଏହାର ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ରହିବ, ଏହା କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ ଯେ ଏହି ଚାରିଶତାବ୍ଦୀରୁ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ* । ଏବଂ ତାହା ଘଟିଲା ।

କାସ୍, ସେତିକି ଜାଣିରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ।

୨୧ ଜୁନ୍ ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ତୁମ୍ଭା ହୋଇଛି ଯେ ସକାଳ ସନ୍ଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରୁ ଆଲଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମସମୁଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ, ଉପରିଭାଗର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଣାମରେ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ତା'ହେଲେ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ସନ୍ଦେହ ତଥା ସ୍ମୃତିର ବୋଝ ଦ୍ୱାରା ଭାରୀ ହୋଇ ଚୈତ୍ୟ ଜିପରି ଚାପି ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ ?

ମାତ୍ର ସେ “ବୋଝ ଦ୍ୱାରା ଭାରୀ” ହୋଇ ରହିବା କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ?

ନା - ଚୈତ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, - ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟେ । ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚୈତ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବାପି ରଖେ ନାହିଁ, - ତାହା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସନ୍ଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ।

ଚୈତ୍ୟ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଯ୍ୟାସର ସ୍ମୃତି । ଜନାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅତୀତ ଜୀବନସବୁରେ ଏପରି କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚୈତ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହା ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖେ, ତାହା ହେଉଛି ସେହି କ୍ଷଣିକ ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନରହିଁ ସ୍ମୃତି; ତେଣୁ ତାହା ଦୃଶ୍ୟରୂପର ସ୍ମୃତିକୁ ଧରି ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ତାର ଏକ ସରଳ ଦୃଶ୍ୟରୂପ, ଯାହା

* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଥିଲେ : “୧. ୨. ୩୪, - ଏଇଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ବର୍ଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ୨. ୩. ୪୫ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ବର୍ଷ - ଯେତେବେଳେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବହୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ୪. ୫. ୬୭ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିର ବର୍ଷ ।” (ପେଟୁଆରି ୨, ୧୯୩୪ର ପତ୍ର) ।

* ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମାଆ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ; ସେ ଅଧ୍ୟାୟବନ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଆଲୋଚନା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ।

ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ଦାନ ଅନୁସାରେ ଅନୁଭିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ନିଜର କୌଣସି ଚୈତ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିଥିଲେ ସେ କଦାପି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରି ନ ଥାନ୍ତେ; କାରଣ ସେହି ସ୍ମୃତି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥିଲେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ।

ଏସବୁ ବହୁତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ'ର ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ମୃତିମାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରୁଥିଲି । ସତେ ଯେପରି, ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଏକ ସଂବେଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ସତେ ଯେପରି ଏକ ସ୍ଥିତିର ସଂବେଗଗତ ସନ୍ଦାନ ହେବାରେ ଲାଗୁଥିଲା; ଏବଂ ତାହା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ, ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ, ସେଇଟିକୁ ନେଇ ଏକ ଅବବୋଧ ହୋଇ ପାରୁଥିଲା,— ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଷ୍ଣୁ ଝାପୁସା ଝାପୁସା, ଅବବୋଧ ହେଉଥିଲା; ପରିସ୍ଥିତିର, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଅବବୋଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ମୃତିର କାରଣ ହେଉଥିଲା । ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣାକୁ ଏକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଏହା ବୃଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର, ଘଟଣାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ଏକାନ୍ତ ସତେଜନ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି । ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଅବଶେଷ ରହିଥାଏ ।

୧୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୭

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସର୍ବଦା, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । କେବଳ ଆମେହିଁ ଏଭଳି ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । କେବଳ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେପରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପାରିବୁ । ମାତ୍ର, ସେଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣକର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସେଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତେଜନ ନ ଥିଲୁ । ସେଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା କି ? ଯଦି ଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ କାହିଁକି ବାରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ?

ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସତେଜନ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲି, କାରଣ କ ମୋତେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ, ସେହି ମୋରଗାଡ଼ିର ଗୟାରଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।

ତୁମେମାନେ ବିପଦର କୌଣସି ଗନ୍ଧ ପାଇଲ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେମାନେ ତାହା ଅନୁଭବ କର ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥିଲି । ୧୯ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୭

ସ୍ୱେଡ଼ନର ମାଆ,

ଏହି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାନ ସାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମିତି ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ? ଇଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡ୍ରାଲ୍‌ସ୍ ଇଉନିଅନ୍, ନିଜ ଏକ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି ?

କାରଣ, ଲୋକେ ତଥାପି ବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଉପଯୋଗୀ ହେଲାଭଳି ବିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗଠନର ହାସ୍ୟକର ନକଲ ମାତ୍ର ।

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୭

ସ୍ୱେଡ଼ନର ମାଆ,

ଦିବ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କି ? ସେ ଆଦୌ କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ସମ୍ଭବ କି ? ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭

୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭ — ୨୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୦

ଏହି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବିସ୍ମୃତ ଖାତାଟିକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେଉଁ :

ମଣିଷମାନେ ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଆଦୌ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବା ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଭାରି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ ।

ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପକ ତଥା ପରିଶ୍ରାମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ବହନ କରୁଥାନ୍ତି ।

ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବଟି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟତର କରାଇଥାଏ ଅଥବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ — ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ତରମ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

୨୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଧାରା ବିଷୟରେ ‘କ’ଙ୍କ ସହିତ ସେକିନ ମୋ’ର ଏକ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା । ସିଏ କହିଲେ ଯେ, ଯଦି ବିବେଚନାସହକ ପରି ଜଣେ ଆଲୋଚକପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଆତେ, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା; ମାତ୍ର, ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁଭଳି ଯତ୍ନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେହିମାନକୁ ନେଇହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଶେଷରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମତ ନ ଥିଲା । ସେ କହିଲେ, “ଲେଖିକା ହେଉଛି ମୋ’ର କାମ ।” ଏବଂ ମୋ’ର “କାମ” କ’ଣ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ । ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲି ଯେ, ମୋ’ କାମ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ — ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲି ଯେ, ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଉପରେ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବା, — ଏତିକି ମୋ’ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ହେଲା ତ ? ମାଆ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋ’ କାମ କ’ଣ ?

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆପଣାର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଏପରିକି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ । କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଯଥାର୍ଥ ପଥଟିଏ ଖୋଲିଦେଇ ପାରୁଛି, ସେକଥା ଜାଣିବା ହେଉଛି ତୁମର କାମ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାହାରରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପରି ଦେଖା ଯାଇପାରେ; ମାତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆପାତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗରେ ତା’ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଅତୀତ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ପଢ଼ିଛି ଓ ଅନେକ ଶୁଣିଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ଆମର ଖାସ୍ ଏହି ଜୀବନଟିରେହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଜଗତର ଅଭାସାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସତେ ଯେପରି ଆମକୁ ସର୍ବଶେଷ ସୁଯୋଗ ରୂପେହିଁ ଏହି ଜୀବନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ୟ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ସଙ୍କେତ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା ମୋ' ଭିତରେ କୌଣସି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବଡ଼ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଷୟ ଭଳିହିଁ ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ମୋ' ଭିତରକୁ ବାରବାର ଏହି ଧାରଣାଟି ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାଆ, ମୋ'ର ଏହି କଥାଟିକୁ ବ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିରତ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ନା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ?

ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୀତ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଲାଭ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଭାବକ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ସତରେ କହିଲେ, ଏହାକୁ ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି; ଯେଉଁ ଚେତନାଟିକୁ ଆମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିକାଶଟିକୁ ଯେପରି ପରିଚାଳିତ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ପ୍ରାୟ ଅସାମ୍ୟ ହୋଇହିଁ ରହିଥାଏ ।

ବିଶ୍ୱ-ଅସ୍ଥିତର ଉଚ୍ଚିହାସରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟବେଳେ ଗତି କରୁଛୁ, ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସବୁକିଛି ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଅଥବା, ବରଂ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପଟ୍ଟକୁ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରନ୍ତି,

ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼େ । ନିଜକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଏହା ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭବ, ଯାହାକି ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ପରିଣତ କରୁ ନେଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ଶରୀରଟିର କଥା ଭାବେ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଏବଂ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ଖ୍ୟାତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ତାହାରି ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ କି ? ଆମେ ଏହି ଖ୍ୟାତିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି କି ?

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଏହିଭଳି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମର ଦିପ୍ତି ହୋଇ ରହିବା ଭାବେ ? ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ହେବ ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚମ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିକାଶ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବ । ଏହି ଗୋଟିକ ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତର-କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ହେବ ।

୧୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'ର ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭାବତା ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଅନୁଭବନ ଜଣାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ମୋ' କଥା ଚିନ୍ତି ଏ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଅଥବା, ମୁଁ ମୋ'ପ୍ରାର୍ଥନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତେଜନ ନୁହେଁ କି ? କିବା, ମୁଁ ଯାହା କରେ ବା ନ କରେ ପଛରେ, ସବୁକିଛି ସର୍ବନା କ'ଣ କେବଳ ମୋ'ର ଭଲ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସର୍ବତ୍ର ସେହିପରି ହେଉଛି । ପାର୍ଥବ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ । କେତେକେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ସେବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତେଜନ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇଥିବା ଜବାବଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସତେଜନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ଏବଂ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବଳଯୁକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମବିକାଶ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସତେଜ ସତେଜନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

୨୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୦

ଏକାଦଶ ପ୍ରବନ୍ଧ

ଏକାଦଶ ପ୍ରବନ୍ଧ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲାଗି ମୋ'ର ପ୍ରୟାସ କିପରି ଅଧିକ
ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ?

ନିଜ ସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପେ, ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଦ୍ଵାରା ।

୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୬

୧୯୫୮ରେ ମାଆ କହିଥିଲେ : “ଯଦି ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବେଗରେ ଅଗ୍ରଗତି
କରିବେ, ତେବେ, ତାହା ସମ୍ଭାବନାରୁ ବି ଅଧିକ ପରି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ
ଏକ ପଦ୍ମରେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାହାକୁ ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟବାଣୀର
ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ : ଅତିମାନସ ଚେତନା ୧୯୬୬ ରେ ଏକ
ଉପଲବ୍ଧିକାରିଣୀ ଶକ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।”*

ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ବେଗରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି କି ?

ହଁ ।

୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୭

ମୁଁ ମୋ'ର ଉଦ୍ଦିଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତନାଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିବି କି ?
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।

୧) ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବ,—
ନିଦ୍ରାତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ଉଦ୍ଦିଗ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯେପରି ମନେ କରି ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି
ଅଭାସା ରହିବ ।

୨) ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିବ, ହଠାତ୍ କରି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଉଠାଇ ନେବ ନାହିଁ

* ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ଶତବାକ୍ସିକା ବ୍ରହ୍ମମାଳା, ୯ମ ଖଣ୍ଡ(ଭ), ପୃ. ୩୧୫

ଏବଂ କିଛି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ; ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ଯାହାକିଛି ଶାନ୍ତି, ତାହାକୁ ମନେ କରିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବ ।

୩) ଏହାର ଫଳ ମିଳିଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ।

୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୭

ମନୁଷ୍ୟର ସକ୍ଷମତାରେ, ଚୈତ୍ୟସକ୍ଷୀ ସମଗ୍ର ଆତ୍ମା ନା ଆତ୍ମା (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳତଃ ଯିଏ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ) ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ?

ଚୈତ୍ୟସକ୍ଷୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ସାରବସ୍ତୁ ରୂପେ ଦିବ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ । ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତଃ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ଭରତେଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସରଳତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସକାରତ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନାବିଧ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରୁଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ଭିତରେ ଥାଏ, ସୌରତ୍ର* ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସକ୍ଷୀର ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରୂପଗ୍ରହଣ କରି ବିକଶିତ ହୁଏ ଓ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟବେଳ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମାରୂପେ ଗଠିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସକ୍ଷୀର ଗଠନ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସକ୍ଷୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆତ୍ମାର ଚେତନା ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ ।

୧ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯୬୭

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟେବା ବେଳେ, ମୋ' ଭିତରେ ଚତୁର୍ଥାତ୍ କେତେକ ନିମ୍ନତର ଓ ଅନୁଚିତ ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଉଦ୍ଭିତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗନ୍ତି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ କେତେକ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏହିସବୁ

* “ସୌରତ୍ର” କହିଲେ ମାଆ ହୃଦୟରୁ (ନାଭିରୁ ନୁହେଁ) ସ୍ୱର୍ଗତ କରୁଛନ୍ତି; ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଏହି କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଜନାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସ୍ତରର ୧୩୫ ଗୁଡ଼ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରକଟ ତାଙ୍କ ଭରତେଶ୍ୱର ଶେଷ ପାଠରେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁଁ ଯେତେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ?

ଅମୋଗତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେବ । ମାତ୍ର, ଏପରି କରିପାରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପଦ ପଡୁଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜର ଚେତନା ଭିତରୁ ଅନବରତ ବିଚାର କରି ଦେଉଥିବ ।

୧୮ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୭

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, “ତୁମ ଅଭାସ୍ତା ଅନୁସାରେହିଁ ବିଦ୍ୟା ପରମସରା ତୁମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି । କହୁଛ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ସେ ତୁମ ବାହ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଖୁଆଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି — ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମ ସଭାଗତ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ସେ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ତୁମ ବାହ୍ୟ ଅଭାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ବିଚ୍ଛେଦ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପାଖି ସେପାଖି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ବିଦ୍ୟା ପରମସରା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ଅଥବା ତୁମର ନିକଟେବା ହେଉଥିବେ, ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବା ଅନ୍ୟଟି ହେଉଥିବେ । ତେଣୁ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର, ଏପରିକି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ।”

“ବାହ୍ୟ ଅଭାସ୍ତା” ଏବଂ “ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ”ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି କିପରି ହେବା ଲାଗିବ ?

ଆପଣାର ଶ୍ରାବାର ସରା (ବାହ୍ୟସରା)ରେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ — ଏପରିକି ଏହାର ଅଭାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ତା'ର ଯାବତୀୟ ସଦିଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାର ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶକର ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ପରମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିବୃତ୍ତ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ସେହି କାରଣରୁ ଦେହ-କୋଷର ଯୋଗସାଧନା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

୨୫ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୭

“ଯେଉଁ ଜଣା କଦାପି ଅସ୍ଥମିତ ହୁଏ ନାହିଁ”* — ଏହି ବିପ୍ଳବକର ଜଣାତି କେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଳିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ?

ଚିରନ୍ତନ ଓ ଅନବରତ ପୁନର୍ନିର୍ବାକରଣ ।

୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୭

ପୁରୁଷ କହିଲେ ମୁଁ ଏହିପରି ବୁଝିଥାଏ :

ପରମାକର୍ଷା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ।

ଆତ୍ମା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱମୟ ପୁରୁଷ ।

ଜୀବାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିପୁରୁଷ, ଏବଂ ବେହପୁରୁଷ, ପ୍ରାଣପୁରୁଷ, ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ତଥା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷ, — ଏହାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ।

ଆତ୍ମା ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ।

ମୋର ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ତ ?

ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା । ମାନସିକ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଞ୍ଜନ କେବଳ ନାନା ପ୍ରାୟାନ୍ନବୋଧ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ ।

୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୭

ମୋ'ର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ; ଏଥିରେ ଅଚେତନା ଏବଂ ତମାଃ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଶରୀର ଜିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲମ ଯତ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେହକୋଷର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିବ୍ୟତେଚନା ରହିଛି । ଅଜ୍ଞାତ୍ମା ଏବଂ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆତ୍ମତାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପାରଦର୍ଶକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୭

“ଆତ୍ମାର ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଞ୍ଚାନ ହେବା” — ଏହାକୁ ବିବ୍ୟ ପରମସରାଦ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ସମାନାର୍ଥକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କି ?

* ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା, ଶତବାକ୍ୟିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୧ମ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃ. ୨୨୬ ।

ଆତ୍ମାର ଚେତନା ସମକ୍ଷରେ ସଞ୍ଚାର ହେବା ହେଉଛି ପରମ ବିଦ୍ୟାସରାଜ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତତମ ଏବଂ ସହଜତମ ମାର୍ଗ ।

୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୭

ଆମେ ଯାହାକିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ମୋ'ର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତି ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଚିହ୍ନିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ସେତିକିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପାଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ତଥାପି, ଆଜ୍ଞା ବିଚକ୍ତିତ ନ ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି : ଏହି ଅବସ୍ଥାର ବିପରି ଉଚ୍ଚତ ହୋଇପାରିବ ?

ସରାରେ ଏକବୁର ଅଭାବ ଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅସୁବିଧାଟି ଆସିଥାଏ । ସରାର କେତେକ ଭାଗ ଧରା ବେଳ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଯେପରି କୌଣସି ସାନପିଲାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ । ଏବଂ, ତେବେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଉଚ୍ଚତ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୭

ପୃଥିବୀର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ବହୁଠାରୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି । ପରମପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣାର ବାହୁମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ “ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ” ବୋଲି କହିବେ, ଆମେ ସେହି ଦିନଟିର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ସେହି ଦିନଟି ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଛି କି ?

ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଥାଟିହିଁ ଘଟୁଛି — ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ସୋପାନରେ ତାହା ଘଟୁ ନାହିଁ ।

ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ଲାଗି ବହୁବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ ।

୧୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୭

ଆମ ଆଶ୍ରମ ଗଠନର କୌଣସି ଔପଚାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିବସ ନାହିଁ, ସେହି କଥାରେ

କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଓ କାବ୍ୟିକତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମାଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ଵାରା ଆଶ୍ରମ ଜନ୍ମଲାଭ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ମୋର ଜାପାନରୁ ପେରିଆସିବାର ଅଳ୍ପକେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଜନ୍ମଲାଭ କଲା ।

୧୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୭

ପରମପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ : “ଦିନେ ତୁମେ ମୋ’ର ମଞ୍ଚକରେ ପରିଣତ ହେବ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ମତ କରି ରଖୁଥାଅ ।”*

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଏଠାରେ “ତୁମେ ମୋ’ର ମଞ୍ଚକରେ ପରିଣତ ହେବ” କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ?

ମଞ୍ଚକ ହେଉଛି ମୂଳ ଉତ୍ସର ବୋଧକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଚେତନା ।

୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୭

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟେଇଁ ହେବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ, ମୋତେ ମୋ’ର ଅହଂତ୍ଵକୁ ଚେଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ’ର ଅହଂତ୍ଵ ଚେଇଁଯିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ, ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟେଇଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କିପରି କରିବି ?

ତାହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପରମ କରୁଣା ରହିଛି ।

୧ ମଇ ୧୯୬୭

ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସତ୍ତା କିପରି ହୋଇପାରିବି ?

* ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା(ବ*), ପୃ. ୧୪୪ ।

ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସରଳ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ ଗଢ଼ାହିଁ ହୋଇପାରିଲେ ।

୫ ମଇ ୧୯୬୭

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଇପାରୁଛି, ତାହା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଛି । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ'ସଭାର କୌଣସି ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସକ୍ଷେପି ମୋ'ର ସମସ୍ତ ସଭା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଥା ! ମୁଁ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବି କିପରି ?

ଆମେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ଭାଗ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଟୈତ୍ୟସଭାର ଚାରିପାଖରେ ଆଣି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଟୈତ୍ୟସଭା ବିଷୟରେ ସତେଜନ ରହିଥିଲେ ଏହା ହେବ । ନ ହେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଅଭୀପ୍ତାଟିର ଚାରିପାଖରେ ଆଣି ଏକାଠି କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଏହି ଏକାକରଣଟି ହୋଇ ନ ପାରିଲେ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଏହି ବିଭାଜନଟିକୁ ବହନ କରି ରହିଥିବା ।

ଏକଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା, ଅନୁଭବ, ଅବବୋଧ, ସଂବେଗ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଚେତନାର ଭୂମିରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସଭା ଅଥବା ଏହାର ଅଭୀପ୍ତା ପାଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାହା ମୋକ ଖାଇଯାଇଥିବ, ତାହା ସ୍ଵାଦୁତ ହେବ; ଯାହା ମୋକ ନ ଖାଇଥିବ, ତାହା ସ୍ଵାଦୁତ ହେବ ନାହିଁ; ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବ ଅଥବା ଭୁପାତରିତ ହୋଇଯିବ ।

ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏଥିଭାଗି ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ,— ମାତ୍ର, ଥରେ ଏଇଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲେ, ଏକାକରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପଥଟି ସହଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ।

୧୦ ମଇ ୧୯୬୭

ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମୋ' ଅଧିକାରରେ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି କିପରି ?

ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ଗୋଟାସୁଖ ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାଙ୍କର ହୋଇ ଯାଇପାର,

ତେବେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକିଛି ତୁମ ଲୌଚିକ ସଭାର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବ ।

୧୬ ମଇ ୧୯୬୭

ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଥାଏ ଯେ, ଆପଣ ମୋ' ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ପ୍ରକୃତିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯାହାକିଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛି, ତାହାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ । ଏହି କଥାଟି ଫକିରା ନିମିତ୍ତ ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଲାଗିବ ?

ଅସ୍ଥାବାର ଅଥବା ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ଯାହାକିଛି ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ଥି ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚେପ କରିଦେବ । ସେହି ଅସ୍ଥି ହେଉଛି ଅଭାସାର ଅସ୍ଥି ।

୧୯ ମଇ ୧୯୬୭

ମୋ'ର ହାତମାନେ ଯେପରି ଅସୁଖ, ଅନୁଚିତ ବା ରହିତ ଆକାଶ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ସେଥିଭାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ କରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ କି ? ଦିବ୍ୟ ଜନନି, ତାହା କରିବାର ଲପାୟ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ।

ହଁ, ଏହା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ । ଯେତେବେଳେ ହାତଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲପରେ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ।

ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ସ୍ଵପତି, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ (ବିଶେଷତଃ ପିଆନୋ-ବାଦକ) ମାନଙ୍କର ହାତଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା କୌଣସିନିପୁଣ୍ୟ ଆପାତି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବିଷୟ ।

୨୯ ମଇ ୧୯୬୭

ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଲପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି : ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି କୋଷ ବା ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବାର ବେଖୁପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ' ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଲପାଦାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଟିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିବାରୁ ମୋତେ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

ସେହି “କୌଣସି ଜପାବଳୀ”ଟି ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତାନ-ବୋଧର ନିଷ୍ପାଦନା, ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ଯେ, ନିଜର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ କାହା ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ମନଃଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ରବଣ ଯାବତୀୟ ସମୟା ପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିକଟା, ଏକ ସମସ୍ତ ଏବଂ ସାଧିବଦିହୀନ ଆତ୍ମନିକଟା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଔଷଧ ।

୧ ଜୁନ ୧୯୬୭

ଅତୀତର କବଳରୁ ମୁଁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବି ମୋତେ ଦୟାକରି କହି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଅତୀତର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏଡ଼େ କଷ୍ଟକର ଯେ, ତାହା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଆତ୍ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ରଖି ନିଜକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଖରେ ବେଲ ବେଲପାରିବ, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦେଇଦେବା ସତତ ନୂତନ ହୋଇ ପାରୁଥିବ, ତେବେ ଅତୀତ ଆପେଆପେ ଛାଡ଼ି ପକାଇଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଉ ଆତ୍ମା ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ।

୧୪ ଜୁନ ୧୯୬୭

ଦିନେ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ‘ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା’ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଜଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ,— “ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ” । ଏହାର ଲଜ୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ମନ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେଆପେ ମୋ’ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଇଟି ହେଉଛି : “ଏହି ବୁଦ୍ଧିଯାବ ଶିତି ପରବରର ଅନୁପୂରକ ।”

ହଁ, ବୁଦ୍ଧିଯାବ ପରବରର ଅନୁପୂରକ, ମାତ୍ର ତା’ର ଅର୍ଥ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ, ବୁଦ୍ଧି ପରବର ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ , “ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା” ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଏବଂ, ଯଦି ସରା ଏକକୃତକ ଓ ନିଷ୍ପାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ “ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା” ଅତିରେ ବାହାର ଅନୁଗମନ କରେ ।

ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରଥମଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଚାନ୍ଦ୍ର ଛେଦାକୁ ହେଲେ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଅବଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୨୪ ଜୁନ ୧୯୬୭

ସବୁକିଛି ଦେବା ଭାଗି ଆପଣଙ୍କର ହାତଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଚାହାର କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

ନାନାବିଧ ବୁଝା ଭୋଗ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି । ଚାହା ବୁଝା ଭୋଗ କରୁଛି, କାରଣ ଚାହା ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଯଦି ସିଏ ବିଦ୍ୟା ପରମପ୍ରେମ ଭାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଭାସ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା ।

ମାତ୍ର, ଏକ ପ୍ରତିକାର ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ।

ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ।

୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୭

ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଣି ଯେ, ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସାସ ଏବଂ ଚାହାର ପଦ ଉଭୟେ ବିଦ୍ୟା ପରମକରୁଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।

ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ବିନୋଦ ସହିତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟା, ମାତ୍ର ଆମେ କୃତ୍ରିମ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇ ରହିଥାଉ ଏବଂ “ଆମେ” ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଆମ ଭିତରେ ଚାହାହିଁ ଏହା ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ସଞ୍ଚାର ନ ଥାଏ ।

୧୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୭

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ପଛରେ ଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ନା ସ୍ଵୟଂ ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତା ?

ମଣିଷ ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ମନେ ହେଉଛି ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମଣିଷହିଁ ମଞ୍ଜର ହୋଇ ରହିଛି ।

କିନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମଞ୍ଜରତାଟି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ ।

୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୭

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ତା' ଝିଅର ସତ୍ତାନରୂପେ ପୁନର୍ବାର ପେରିଥାଏ, ଏହା ସତକି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ?

ନିଜଝିଅର ସତ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ଜନ୍ମହେବା ଲାଗି ଲୋକଟିର ଆଗ ଝିଅଟିଏ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ନିୟମଟି ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ — କଥାଟି ଏହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ — ମାତ୍ର, ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ବେଶ୍ ବହୁଘଟକରେ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେକି ପୁନଃ ପୁନଃ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭାବ କରିବାର ବିଶ୍ବାସଟି ଏବେକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିଛି ।

୩୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୭

ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିଲି, “ଯାହା ପ୍ରକାଶର ଅତୀତ, ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ କିପରି ?” ଉତ୍ତର ଆସିଲା, “ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ବାରା, ଏହାହିଁ ହୋଇଯିବା ଦ୍ବାରା, ସେଇଥିରେ ପରିଣତ ହେବା ଦ୍ବାରା ।” ମାଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ?

ତାହା ଠିକ୍ ।

୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୭

ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ: ଆପଣ ଯାହାସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ କିପରି ମିଳୁଛି ? ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବଳ୍ପ ସମୟର କୌଣସି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ ।

ଶରୀର ସମୟର ଚାପକୁ ବହନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ, କାରଣ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ଓ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ, ସିଏ ନିଜେ ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବେବଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାହିଁ ଅଛନ୍ତି; ବେବଦ ସେଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ।

୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୭

ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ଲେଖକଙ୍କର ଏକ ବିନୋଦକ ଇତି ହେଉଛି : “ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ନାଶିବ ।”

କଥାଟି ଅଧିକ ବିନୋଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ :

“ମୋତେ ଜଣେ ନାଶିବ କରି ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।”

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୭

ମୁଁ ଯେପରି ବୁଝୁଛି, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସଜ୍ଜାରୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସହଯୋଗିତାର ଅଭାବ ରହୁଛି । ମାଆ, ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି ?

ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ କହିଥିବି (ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ୍ ଏହି ଶବ୍ଦରୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି କହି ନ ଥିବି), ତେବେ ତାହା କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ୱ-ପରିବାରକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହା ଭିତରେ ବି ଯାବତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଏପରିକି ବହୁବିଧ ଅଭର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛବେ, କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାରୁଁ ପାରସ୍ପରିକ ଭୁଲ୍ ବୁଝିବା ଏବଂ ସହଯୋଗିତାର ଅଭାବ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଏହି ଜୀବନରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ତଥାପି ଆସି ନ ଥାନ୍ତି । ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯିବା ପରେ, ପରସ୍ପର ସଂଗର୍ଷର ଯାବତୀୟ ଅସଦ୍‌ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଗଠୁଥିବା ସକଳ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଆଦୌ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୭

ଆଲୋକର ଇପଲଟି ଭାଗି ଛାୟାକୁ ଜାମରେ ଲଗାଇହେବ କିପରି ?

ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ଗଗନବାସୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଛାୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥା'ନ୍ତି ।

ଜାଣା ହେଉଛି ଅଚେତନାର ପ୍ରତୀକ । ଦିବସ ସମୟରେ ସଚେତନ ରହିବାର
ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରାତ୍ରିସମୟରେ ଏହି ଜାଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଶ୍ରାମ
ନିଅନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାଣାର
ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ତାହା ଅଚର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୭

ନିମ୍ନରୁ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଗି ଚକ୍ରରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ରହିଛି ବୋଲି
ବୁଝାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟଜନନାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଦ୍ଵାରା
ଇର୍ବରୁହିଁ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଘଟିଥାଏ ।

ଏହି ଦୁଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଜନିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରକୃତରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ସେଇକି କୌଣସି କଠୋର ନିୟମ ଅଥବା ତାରତମ୍ୟର
ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ନିଜ ମାର୍ଗଟିର ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ
ତା' ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରୁଥାଏ । ତଥାପି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ
କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ସମାପ୍ତ
ହୋଇଯାଏ, ସେହିଠାରୁହିଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହାର ଚାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ, ଯୋଗରେ ସାଧାରଣତଃ ସୁଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ
କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ କ୍ରମଶଃ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଆଦର ଆରୁଚ
କରିନେବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗଟିକୁ କରିବାକୁ
ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ସାରିଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ
ସହିତ ଏକତ୍ଵ ଲାଭକରି ସାରିଥିବ;— ତା'ପରେ ଚେତନା ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟବେଳେ
ସୁଚେତନା ସୋପାନଟି ଯାଏ ଅବତରଣ କରି ଆସିବ । ତାହା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ
ପରମଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣିଥିବ, ଯେପରିକି ସେହି ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର
ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜବ୍ ଶରୀରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ପରିଣତ
କରିଦେବ ।

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୭

ରେଡ଼ିଓ ଲାଗି ଲବିଷ ଆପଣାର ସନ୍ଦେଶରେ ଆପଣ 'ଏକତା' (unity) ଶବ୍ଦଟିକୁ

“ସମ୍ମିଳନ” (union) ବୋଲି କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।* ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି କାହିଁକି କରାଗଲା, ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିବି କି ?

କାରଣ, ‘ଏକତା’ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ସମରୂପତା ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟରୁ ଯଦ୍‌ପରେ ନାହିଁ ଦୂରରେ ?

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୭

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ’ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଆସେ ନା ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଶୁଦ୍ଧଜାତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ?

ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ରହିଥିବା ଏକ ସାଧ୍ୟା ସଂସ୍ପର୍ଶରୁଁ ଅନୁଭବ ଓ ଦ୍ୱିଧାଶାନ୍ତତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ଭାବନା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧଜା ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।

୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୭

ଆପଣ ମୋତେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଜାଗୁଡ଼ି ଘଟାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି; ଏବଂ କର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଜାଗୁତ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।

ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଲାଗି ବୃକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅତୀବ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ ।

୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭

* “ହେ ଭାରତବର୍ଷ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଭୁଲି ! ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଅଭାବ କର୍ମର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଜାଗୁତ ହୁଅ, ସମ୍ମିଳନ ଏବଂ ସଙ୍ଗତିର ବାଟେକୁ ଦେଖାଇଦିଅ ।”
— ୧୯୬୭ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖ ଦିନ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଅବସରରେ ପ୍ରବଚନ ସମୟେ । (‘ମାତୃବାଣୀ’, ଶତବାର୍ଷିକୀ ସ୍ମୃତିମାଳା, ୧୩୫ ଖଣ୍ଡ (କ), ପୃ. ୩୭୬)

ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଦେବଙ୍କ ଚାହାଁ ହେବାର ଅଭାବ। ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ।

ମାର୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ଚାହାଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଘଟି ।

୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭

ଦୁଇଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଏବଂ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ବୋଲି ବାବି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟତାକୁ ପରିଶୋଧ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଜଣେ ତ ମୋ' ସହିତ ତଥାବାକ୍ଷୀ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦ୍ବିତୀୟଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, “ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ରଖ, ତୁମର ପଇସା କଦାପି ବୁଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ।”

ଯଦି ମାଆ ଏହି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ (ସାମାଜିକ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ବୁଝାଇଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)...

ବିବେକୀ ଅଛି ଯେ ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଷାମାନଙ୍କୁ ଗୋଷମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ମୃତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ତିନେ ଜଣେ ଜଡ଼ମତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ଅଣାଇଲା ଜଡ଼ତାରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାପାଇଁ । ମାତ୍ର ଯିଶୁ ଖସି ପଳାଇଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜଡ଼ମତି ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିମାନ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଏବଂ, ଜଣେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସମ୍ଭବ ଅଲୌକିକତା ହୋଇପାରେ ।

୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୭

ବିଦ୍ୟା ପରମପ୍ରେମ ନା ମହାକାଳୀଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଚୁପାଚର ପାଇଁ ବିଏ ଅଧିକ ସବୁର ପଦ ଆଣି ଦେଇପାରିବ ?

ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ପରମପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ଦେବଙ୍କ ସେହିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ପରମପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ରହିଛି, ତା'ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛିର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।

୧୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୭

ଆପଣଙ୍କର କରୁଣାବଳରୁ ମୋ'ର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା' ଆବଶ୍ୟକ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗିତା କରୁଛି । ଏହି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଳାୟ ଇଚ୍ଛା ଯେ ରହିଛି, ତାହା ମୋ' ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ଅନୁକୂଳ ।

ଦେହର ଧର୍ମ ବଦଳିଗଲେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯାଏ ।

୨୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୭

ସୃଷ୍ଟିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-କ୍ରମରେ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଡିଏ ଆସିଥିଲା ?

ସର୍ବପୁରାତନ ପରମ୍ପରାଟି ଅନୁସାରେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାଗାଟି ପ୍ରସର୍ଜନ, — ଚେତନା, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣ, — ଆପଣାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜିନିଷ କରି ଆଣିଥିଲେ (ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରିଆଣିଲେ) ଏବଂ ଅଚେତନା, ଦୁଃଖଭୋଗ, ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଲେ ।

ସେହି କ୍ଷତିଟିକୁ ସୁଧାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା'ପରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସର୍ଜନର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା । ସେହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗଣ ।

ଏଥିରେ ଚୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତରିକାର ଏକ ଶୈଳୀ, ଯାହାର ଡି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ଏକ ଅନୁରୂପତା ରହିଛି । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଖବର ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ।

୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୭

ରୂପାତର କାଟିକରେ ଏକ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ମାନ୍ତ୍ରୀର ଅଭାସା, ସମର୍ପଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମଶାନ୍ତତା । ନୁହେଁ ତ ?

ରୂପାତର କାଟିକରେ ଏକ ସମଗ୍ର ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆନ୍ତୋସର୍ବ । ମାତ୍ର ତାହାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକର ଅଭାସା ନୁହେଁ ତ ?

ସମଗ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁକଚମ୍ପାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁକ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାର ସବୁକିଛିରେ ଅନୁରମ୍ଭ ଭାବରେ ଏକ ଗତିଶୀଳତା ।

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହା ସଭା (ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଓ ମନ)ଟିକୁ ଗଠନ କରିଥିବା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ଓ ଏପରିକି ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ସବୁକିଛି ଅଂଶସୂଚିକରେ ଅନୁପ୍ରାଣ ଗତିଶୀଳତା ।

୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୭

ପରମା ଜନନୀ ପୁରମାନବରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାବ ଲାଗିଛି, ତା ଅନ୍ତର
ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ ।

ପୁରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳିଲେ ସେମାନେ
ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି । ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୭

ମୁଁ ଏ ଜୀବନରେ ଓ ପୂର୍ବର ଜୀବନକୁଳିକରେ ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତାକୁ ବହୁବାର
ଧରି ଲୁଚିବି ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଯାବତୀୟ ହୃଦ ସମୟର ଶକ୍ତିପୂରଣ କରିବା
ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ଅତୀତ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛରେ, ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସର୍ଗର ଚରିତ୍ର
ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନୁହେଁ, ଅଭାସାର ନିଆଁ ଆବଶ୍ୟକ ।

୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୭

ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ସଜ୍ଜିତରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିପାତ ଏବଂ ହୃଦୟବେଦନାର
ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗଣେ ବ୍ୟତିତ
ଅଭାସା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭାବତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିବିରା ହାସଲ କରି ପାରିବ ?

ଅସ୍ଥିପାତ ଏବଂ ହୃଦୟ ବେଦନା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଗମ
କେଉଁଥାଏ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳଣ ଶକ୍ତି ଓ ମହିମାରେ ସୁସଜ୍ଜ
କରି ପାରିବା ଲାଗି ତଥାପି ଅସମର୍ଥ ଥାଏ । ଏବୁଦିନ ଯେ ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତା'
ନୁହେଁ, ସେବୁଦିନ ଆଗେ କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ, ଏବଂ ଉପକୃଷ୍ଟ ଲାଗି
ସେମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୭

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁଳିକରେ ଏପରି କ'ଣ କରି କେଉଁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମକୁ
ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବି, ଯାହାକୁ ବି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପୀ
ବ୍ୟକ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁଳିକ ସହିତ ରହିଥିବା ସେହି ଅନ୍ୟ
କଣ୍ଠି କ'ଣ ?

ଚେତନା ।

୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୭

ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡର୍କନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନା କେହି ଜାଣୁଛି ଓ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ କ୍ଷାମାତ ଦୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ତ ?

ଦିନ ରାତି ଶହ ଶହ ଜାଣିଲା ଆସୁଛି,— ମାତ୍ର ସେହି ମହାଚେତନା ନିରନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ।

କେବଳ ଗୋଟିକ ଗୁମିରେଇଁ ଜଣେ ଜାଣି ଓ ବେଶ ଦୂର ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୩ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୮

ଏକଦି ଦିନଟି ହୁଏ ଯେ, ଜଣେ ଯେତିକି ଅଧିକ ଧନ (କଳ୍ପନାତ୍ମକ ଧନ) ଅର୍ଜନ କରୁଥାଏ, ସେ ସେତିକି ଅଧିକ ଅସାଧୁ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ?

ଏହାର ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିକ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏବେବି ବିଦ୍ୟାପରମ୍ପରା ପ୍ରଭାବରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ଜାର୍ଯ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

ସେହି ବିଜୟିତ ପରମ୍ପରାରେ ବିଜୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ ।

ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସର୍ବଜନର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତାହା ବିଦ୍ୟା ପରମ୍ପରା ସଭାବର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୪ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୮

ଧନସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱରା ଏହିପରି କୁହୁଛି ଯେ, ଧନସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଆଲୋଚନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା, ଅଧିକତର ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଉଚିତ ।

ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ତେବେ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧିହୋଇଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନରହିଁ ଏବଂ ସମାଧାନ ବେଳ ପାରିବ ।

୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୮

ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଚିନ୍ତା ପରମସତ୍ୟର ସ୍ତରରେ ନେଇ ଲଭୁପାରିବାକୁ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସହଜ କାଟ୍ ଲେଖି : ସେମାନଙ୍କ ଚାହାଡ଼ ମାଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପତ୍ତି ବ'ଣ କରିବେ ? ବ'ଣ ଏପରି ଦୁଃଖଦାୟକ ପାରିବ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଲଭୁବେ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଳ ଚିନ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁସାରେ ନିଜର ପରାମର୍ଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ?

ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପୃଥ୍ବୀର ଅସ୍ତ୍ରଗତି ଲାଗିଛି ତାହା ବାଣୀତ ହେବା ଉଚିତ ନେଇ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଆନନ୍ଦ ସ୍ତରଣ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଗଣେ କାଟି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ବିପତ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ତରଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ।

୮ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୮

ପଥରଚିନ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ' ପୁରକାଳିଟିକୁ ସଜାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁରକ କହିଲି, "ତୁ ବିକାଶନମାତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇଛ ।" ଏବଂ ମୋ' ଚପା କୁଣ୍ଡି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ହସିବେଲା । ଜାଣି ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚପା ଯାଚିଛି ।

ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟୋତ୍ପାଦକ । ବ'ଣ ଗୋଲାପଟିଏ କି ମନ୍ଦାରପୁରଟିଏ ?

୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୮

ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାରପୁର ମୋତେ ଏହି ଅଭିଶପ୍ତାଟି ଦେଇଥିଲା ।

ହଁ, ଏଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ପୁଅ — ମୋ' ପାଖରେ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ।

୨୭ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୮

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁକ୍ଷଣ ସ୍ମରଣକୁ ସମ୍ମିଳନର ପ୍ରଥମାରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ?

ଅନୁକ୍ଷଣ ସ୍ମରଣର ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ସାତତ୍ୟ ଆସେ, ଆମେ ସେହି ସ୍ମରଣ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ଏକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ।

୨୯ ଜାନୁଆରି ୧୯୬୮

“ବିଶ୍ୱାତୀତା ଜନନୀ”ଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ (ଏବଂ ‘ରୂପାତର’ ପୁଷ୍ପର ଉପର ପାଖୁଡ଼ାଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ) କହିବା ସମୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, “ବିଶ୍ୱାତୀତା ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି” (ବା ଦ୍ୱୈତ) । ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅତିକ୍ରମକରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ । ମାତ୍ର, ତା’ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱୈତତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟୋଜନ ହେତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଉଭବ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ।

୫ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୮

ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାତୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେକି ଯୁଗପତ୍ ଏକ ଓ ଦ୍ୱୟ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ, ମୁଁ କାଲି ତାହାକୁ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି :

“ମନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁକ୍ରମରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହାର ଅତୀତ ହୋଇ ଓ ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ । ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉଭୟ ଏକ ଏବଂ ଦ୍ୱୟ

ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସବୁକିଛି ଯୁଗପତ୍ ବିରାଜିତ ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରମ ଏକ ସୃଷ୍ଟିରୂପେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଧାରଣ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅନୁକ୍ରମର ଉତ୍ତର ହୁଏ : ଏକ, ଦୁଇ ଏହିପରି ... ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି କହିବାର କେବଳ ଏକ ଶୈଳୀ । ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ଅନୁକ୍ରମ ନ ଥାଏ, କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନ ଥାଏ । ସେହି ସର୍ବାତୀତ ପରମ ଏକତ୍ତର ଶିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଏକାବେଳେକେ ରହିଥାଏ । ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଭବ କରିହେବ; ଜଣେ ଏହାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରି ପାରିବ ।”

ଦୟାକରି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବେ ।

ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ।

୯ ଫେବୃଆରି ୧୯୬୮

ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗନ ଓ ଏକ ସଂରଚନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ ?

ସ୍କୁଲ ପୃଥ୍ବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛିତିରେ ରହିଛି, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାୟାନ୍ବୋଧହିଁ ହୋଇ ରହିବ । ତଥାପି, ଜଣେ କହିପାରିବ ଯେ, ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗନ ତା’ର ପ୍ରସଙ୍ଗନକାରୀର ସେହି ମୂଳ ବସ୍ତୁରେହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏକ ସଂରଚନ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସଂରଚନକାରୀର ବାହାରେ ରହିଥାଏ ।

ଏକ ତୁଳନା ଦେବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା ପରି, ଯିଏକି ତା’ର ମାଆର ଉପାଦାନଟି ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂରଚନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି, ଯାହାକି ମୂର୍ତ୍ତିନିର୍ମାଣକାରୀର ବାହାରେ ଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାୟାନ୍ବୋଧୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ।

୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୮

ମାର୍ଗଟି ଦୀର୍ଘ, ଅତି ଦୀର୍ଘ, ପ୍ରାୟ ଅଶେଷ ।

ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମାର୍ଗଟି ଅତି ଦୀର୍ଘ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଆତ୍ମରିକତା ସହିତ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ତା'ଲାଗି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେହିଁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଜନିତ ଜଷର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ।

୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୮

ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅରୋଗିଲ୍ଲର ମାଟିର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭାସ୍ତା ରହିଛି । ସ୍ନେହମୟି ମାଆ, ଏକଥା କ'ଣ ସତ ?

ହଁ, ସ୍ବୟଂ ଭୂମିଟିର ଏକ ଚେତନା ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ ଯେ, ସେହି ଚେତନାକୁ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତରକୁ ଆଣିହେବ ନାହିଁ ଓ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୮

ମାନବିକ ବିଧାନ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି ମୋତେ ଆପଣ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ।

ରାଜନୀତି ଓ ତଥାକଥିତ ନ୍ୟାୟ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ସ୍ତରରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପରମସତ୍ୟ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବାର ହେବାର ପାଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ; ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବୁଛୁ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ।

୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୬୮

ଯାବତୀୟ ବରବାଦ କେବଳ ଚେତନାର ବରବାଦକୁହିଁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଥାଏ ବୋଲି କହି ହେବ କି ?

ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବରବାଦ, ତାହା ହେଉଛି ଅଚେତନାରହିଁ ପରିଣାମ ।

ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧସ୍ଥିତିରେ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭ୍ରମାତୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୮

ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିଦ୍ରାସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଯଥାର୍ଥସତ୍ତାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଯୋଗୀ ଲାଗି ସତ୍ୟ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଲାଗି ?

ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟସଭା ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଂପତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ସହିତ କୌଣସି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଘଟେ, ତେବେ ତାହା ବେଶ୍ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

୮ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୮

(ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ଅଚେତନା ବିଷୟରେ)

ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ଅଚେତନ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ସଭା ରାତ୍ରିର ସକ୍ରିୟତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନ ଥାଏ ।

୧୬ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୮

କାଲି ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଚିରେ* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଆମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଥିବା ପରମସତ୍ୟ” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟ “ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ବିରୋଧାଭାସଟିକୁ ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଏହା କେବଳ ଏକ ଆପାତ ବିରୋଧାଭାସ ।

ଏହା ଆଦୌ ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ ।

* “ବସୁଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧିକାର ଭୂମିରେ ଆମେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଭାସକୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭଳତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁ ପରମସତ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି, ତାହା ସେତିକି ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ହେବ, କାରଣ ତାହା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିବା କାଳ୍ପଣୀ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସରା ଆମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଓ ଯୁଗପଦ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ ବସ୍ତୁ । ସେହି ଦିବ୍ୟସରାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ମାତ୍ର, ଯଦି ତାହାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରି ରହି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ କଦାପି ସେଠାରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ ।

କୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଶ ଓ ଜଡ଼ର ଯାବତୀୟ ଧାରଣାର ସେପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୮

ଗତ ତିନିସପ୍ତାହ ହେଲା ମୋତେ ଆଜ୍ଞାନ କରି ରଖୁଥିବା ନାନା ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଆସନ୍ତର ରାତ୍ରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବା ସକାଶେ ଭାବିଲି; ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣାହିଁ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ'ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇଛି । ଯେପରିକି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବି ।

ମାଆ, ରାତ୍ରିଟି ମୋ'ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ମାତ୍ର, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦପ୍ରାନ୍ତରେ ରଖି ପାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଆଦୌ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ।

ମୋର ଅନୁଭବ ଅନୁସାରେ, ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବିନଷ୍ଟ କିଂବା ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଓ ତାହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିବାରେହିଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହାହିଁ ସୁଚାଳିତ ଭାବରେ ସରାକୁ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ କରି ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଉଚିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଘାତ ଓ କ୍ଷତି ନ ଘଟାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯିବ ।

୧୩ ମଇ ୧୯୬୮

ଯେଉଁଦିନ ସମଗ୍ର ସରା “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର — କେବଳ ଆପଣଙ୍କର” ବୋଲି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେହି ଦିନଟିର ଆଗମନକୁ କିପରି ଡୁରାନ୍ଦିତ କରିଦେଇ ହେବ ?

ଏଥିଲାଗି ଦୁଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟେ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ ।

୧) ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କଦାପି ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ ।

୨) ନିଜ ସଭାର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ବା ତାହାର କୌଣସି କ୍ରିୟାକୁ ନିଜ ଅଭୀପ୍ସାର ବିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ।

ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ରାତ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ରାତ୍ରିର କ୍ରିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ଦିନର ଅଭୀପ୍ସାର ବିରୋଧାତରଣ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି ।

ସଚକିତା, ଆତ୍ମରିକତା, ପ୍ରୟାସର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଥିଲେ ପରମ କରୁଣାହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି କରିଦେବ ।

୨୦ ମଇ ୧୯୬୮

ଟୈତ୍ୟ ଶିଖାର ଆଲୋକରେ “ଉତ୍ତମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କ୍ରିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ”
ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ।

ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଧାରଣାଟିହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବଦଳିଯାଏ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯାହାକିଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବାଟ କାଢ଼ିନିଏ, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ; ଏବଂ ଯାହାକିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ତାହା ଖରାପ ।

ଅନେକ ତଥାକଥିତ ଗୁଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତିକି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକିରେ ସମ୍ବୃଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ।

୨୨ ମଇ ୧୯୬୮

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ‘ସାବିତ୍ରୀ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି :

“ହଁ, ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟେଇଁ ହୋଇ

ସୁଖମୟ ଅନେକ ମାର୍ଗ ରହିଛି ।

ମାତ୍ର ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକହିଁ ସେହି

ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକିତ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି;
 କେବଳ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମାମାନେହି ଆଲୋକରେ ଚାରଣା କରିପାରନ୍ତି !”^{*}
 ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ତାହା କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ
 ହୁଅନ୍ତା !

ନିଜର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖଭୋଗ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ
 କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭଗବତ୍ କରୁଣାହିଁ ଏହି ଭିତ୍ତିତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ —
 ଏପରିକି ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଆପଣା ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତିସାଧନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
 ମଧ୍ୟ ଏହାହିଁ ହେବ ।

ଏହା ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରୟାସର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଛି ।

୨୭ ମଇ ୧୯୬୮

ଅହଂକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଉପାୟ କ’ଣ ?

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଉପାୟ ହେଉଛି ଅହଂକୁ ବିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ
 ପାଖରେ ଆଣି ଅର୍ପଣ କରିଦେବା । ଏହି ଅର୍ପଣ ଯେତିକି ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଓ ମୁକତୁତ
 ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଫଳ ସେତିକି ଅଧିକ ଦୂରର ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

୨୮ ମଇ ୧୯୬୮

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାୟନ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା,— ଏହି
 ଦୁଇଟିଯାକ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ ପରି ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା କ’ଣ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ କହୁଥିବା ପରି ହୋଇ ନାହିଁ ? —
 ଏହା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୁଇପ୍ରକାରେ କରିବା ।

୩ ଜୁନ ୧୯୬୮

“ସାବଧାନ ହୁଅ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଦେଖ”— ଏହି ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେବା ଲାଗି କାହାକୁ
 ପ୍ରହରାରୂପେ ନିୟୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ?

^{*} ସାବିତ୍ରୀ, ଶତବାର୍ଷିକୀ ପ୍ରଜ୍ଞମାଳା, ୨୯ଶ ଖଣ୍ଡ(ଇ), ପୃ. ୪୪୮ ।

ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିବେକ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟସଭା । ମାତ୍ର, କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ଯାଇ ଜଣେ ଏହାକୁ ଶୁଣିପାରିବ, କାରଣ ଏହା କୋଳାହଳ କରି କେବେ କିଛି କହେ ନାହିଁ ।

୫ ଜୁନ୍ ୧୯୬୮

ଢ଼ଳିକରୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମରିକତା କ'ଣ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଉପାୟ ନା ଏହାକୁ ହିଁ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ଆତ୍ମରିକତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଆତ୍ମରିକତା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

୧୨ ଜୁନ୍ ୧୯୬୮

ମଣିଷ ଯେ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମୂଳ କେଉଁଠି ?

ଅଚେତନାରେ ।

ଅଚେତନାକୁହିଁ ସକଳ ପ୍ରୟାସର ଖଣ୍ଡନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆତ୍ମିକ ଅଜ୍ଞାନ (ଅର୍ଥାତ୍, ଏକଥା ସ୍ଵୀକାର କରିବା ଯେ, ଏପରି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ନାହିଁ) ହେଉଛି ଅଚେତନା ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିଣାମ ।

୧୫ ଜୁନ୍ ୧୯୬୮

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଦୃଢ଼ତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି :

“ଏକ ଶ୍ଵିର ଶାଶ୍ଵତ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ।”*

କ'ଣ ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ରୂପାନ୍ତରର ଅଭାବ। ରଖୁଥିବା ଜଣେ ସାଧକଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିର ଦାବି କରାଯାଇଛି ?

ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସୃଜନର ସେହି ମହାନ ରହସ୍ୟ : ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତଥାପି ଶାଶ୍ଵତ ଭାବରେ ନିତ୍ୟନବୀନ ।

୧୭ ଜୁନ୍ ୧୯୬୮

* ସାବିତ୍ରୀ (ଇ*), ପୃ. ୩୮୦ ।

ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି :

“କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେ ଆଶା ଅଛି
ତା’ ନୁହେଁ; ହିଂସ୍ର ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଦେବପ୍ରତିମାମାନେ କ୍ରୋଧାଦ୍ୱିତ ହୋଇ
ସେହି ଗୋଟିଏ ବକ୍ଷିତରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ,
ଧବଳ ଦେବତାମାନେ ଯାହା କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି
ତାହାହିଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ :
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ରହିବେ;
ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଜନନୀର ଦୃଷ୍ଟି ନିବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି
ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହୁଯୁଗଳ ପରମ ପ୍ରୀତିରେ
ଆପଣାର ବିଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ।”*

ଧବଳ ଦେବତାମାନେ କ’ଣ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି ?

ଅସୁରମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

୨୪ ଜୁନ୍ ୧୯୬୮

ଅସୁରମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ପରି ଅସୀମ ନୁହେଁ କି ?

ମନ୍ଦର ସନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକ ବସୁନ୍ଧା ଭଲର ସନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଶକ୍ତି ।

୨୬ ଜୁନ୍ ୧୯୬୮

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତି, ଏ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ
ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳ କି ?

କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ପରମପ୍ରଭୁହିଁ ରହିଥା’ନ୍ତି ।

୨୮ ଜୁନ୍ ୧୯୬୮

* ସାବିତ୍ରୀ (ଇଂ), ପୃ. ୩୮୧ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଚିକିତ୍ସା ବସିପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ।

ଏହି କଥାଟି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ ଯେ, ଏହାକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ କହିହେବ : ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

୨ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୮

ଥରେ ମାଆ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମରିକତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ପାରଦର୍ଶକ ଆତ୍ମରିକତା କହିଲେ କ'ଣ ?

ଆତ୍ମରିକତାକୁ ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଥବା କାଚଖଣ୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ଏଇଟି ବା ସେଇଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରଦର୍ଶକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକୃତ ନ କରି ତାହା ଆଲୋକକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟଦେଇ ଏପାଖରୁ ସେପାଖକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରାଇ ପାରିବ ।

ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଏକ ଆତ୍ମରିକତାଯୁକ୍ତ ଚେତନା ବିଦ୍ୟ ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକୁ ଏପାଖରୁ ସେପାଖଯାଏ ପ୍ରତିଫଳନ କରିପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକୃତ କରେ ନାହିଁ ।

୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୮

ଏହି ବିଷୟ ଯେଉଁଭଳି ଅଛି ସେହିଭଳି ରହିଥିବ, ତଥାପି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରୂପାତର ଘଟାଇ ପାରିବ କି ?

ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଆଗରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବାସ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ । ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏପରି ହୋଇଯିବ ଯେ, ଏକ ଅତିମାନସ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅତିରେ ଏଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

୯ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୮

ରୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଣପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେଲା, ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ରୂପାୟନ ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି କି ?

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ନିୟମଟିଏ ତିଆରି କଲେ ଜଣେ ଭୁଲଟିଏ ବି କରିଥାଏ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥଳ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ।

୨୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୮

ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ବନ୍ଦନ କରୁ ନ ଥିବ କି ?

ଏକତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସରତ ସମାନତା; ମାତ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ପୁନର୍ବାର ସେହି ପରମ ଏକତ୍ୱକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଫେରିଯିବାର ଆପଣାର ସ୍ୱକୀୟ ପଥଟିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ।

୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୮

୧୯୫୩ ମସିହାରେ ମାଆ କହିଥିଲେ : “ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉ ପଛକେ, ତାହା ଧାର୍ମିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ଯୌଗିକ ଅଥବା ରହସ୍ୟାତ୍ମକ, ଯାହା ହୋଇଥାଉ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ରୂପାନ୍ତର ଲାଭ କରି ନାହାନ୍ତି ।”*

କ’ଣ ଏପରି ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସାଧକମାନେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରିବେ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାମାନ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ଯାବତୀୟ ଆନ୍ତରିକତାଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁହିଁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇଯିବ ।

୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୮

* ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ୧୯୫୩, ଶତବାକ୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୫ମ ଖଣ୍ଡ (ଇଂ), ପୃ. ୮୩ ।

ରୂପାତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ କିପରି ସହଯୋଗିତା କରି ପାରିବ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ହେଉ ପଛକେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଈଶ୍ଵା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ତାହାରି ଦ୍ଵାରାହିଁ ରୂପାତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରୁଛି ।

୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୮

ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାର୍ଗ ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି,— ସମସ୍ତେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଭା । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉ ନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଭା ନୁହେଁ କି ?

ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଭା, ମାତ୍ର ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପୁନର୍ବାର ସଚେତନ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯିବେ; ଯଦି ଏହାହିଁ ବିଶ୍ଵସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁହିଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ।

୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୮

ପରମ ଦିବ୍ୟସଭା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଓ ସକଳ ବସ୍ତୁ, ଏହି ମୌଳିକ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ ।

ସେଥିଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟସଭାଙ୍କ ସହିତ ଏକାମୂଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଥରେ ଏହି ଏକାମୂଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ, ଶୁଦ୍ଧସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ପୃଥ୍ଵୀରୂପାୟନ, ଉଭୟ ଭୂମିରେହିଁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ।

୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୮

ରୂପାତର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିକୂଳଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ସମ୍ଭବ କି ?

ରୂପାତରରୁ ସୁରକ୍ଷା କଦାପି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ ନାହିଁ ।

ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପୃଥ୍ବୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ବିଜୟର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ରୂପାତର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୮

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ କି ?

ହଁ, ସମାନ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ତାହାକୁ ବିକୃତ କରିଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ୍ୟେକଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୮

“ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସାଧକ ବାଇବେଲର ସେହି ବାକ୍ୟାଂଶଟି ବ୍ୟବହାର କରି କହିପାରିବା ଉଚିତ : ‘ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ’ର ଆଗ୍ରହ ମୋତେ ଗିଳି ପକାଇଲାଣି ।’ ”*

ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼, ସତତ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୀଷ୍ଟାର କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ?

ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଆପଣାର ଉତ୍ସର୍ଗରେହିଁ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ।

୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୮

ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନର ଅନୁଲିଖନ ଚାଲିଥାଏ କି ?

* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଯୋଗ ସମବୃଦ୍ଧ, ଶତବାର୍ଷିକା ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ୨୦ଶ ଖଣ୍ଡ (ଇଂ), ପୃ. ୫୨ ।

ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦିତାବସ୍ଥାରେ, ଦିନବେଳେ କିଂବା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଅବଚେତନରେ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବପ୍ନକୁ ରଚନାକରେ ।

୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୮

ଅଶ୍ବପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ,
“ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନହିଁ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୋମାଞ୍ଚକର,...
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଏକ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ।”*

ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ଉପାହସ୍ତେଷିତ କରି ରଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।

୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସ୍ବାୟୀ ଭାବରେ ରଖୁହେବ କିପରି ?

ଏହା କଦାପି ଚାଲି ଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅବଚେତନରେ ପ୍ରବେଶକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅବଚେତନର ପରିସରକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଶିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଚେତନାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

ଅବଚେତନର ପରିସରକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଶିବାକୁ ହେଲେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?

ଚେତନାରେ ସତତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବା, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ । କ୍ରମାନ୍ୱୟତ ଏକାଧିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଚେତନର ପରିସର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ।

ଯୋଗ ଦ୍ବାରା ତଥା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ

* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ସାବିତ୍ରୀ (ଇଂ), ପୃ. ୩୦, ୩୧ ।

ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ । ୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ଯାହା ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା
ଏକ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତୃତ ବୋଧ ଏବଂ ହୃଦୟର ସ୍ଥାନାପନ ହେଲା
ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣାର ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ।”^{*}
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ଲଜ୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି ?

ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ନିର୍ଭୁଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ।

୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ଏକ ଅତିପାର୍ଥକ ବୃହତର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବୟବଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କଲା,...
ମନର ତ୍ରିବିଧ ରଜ୍ଜୁଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ
ଏକ ବୃହତ୍ତରତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର
ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ପ୍ରଶସ୍ତତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ।”^{**}
“ମନର ତ୍ରିବିଧ ରଜ୍ଜୁ” କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ?

ରଜ୍ଜୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମନଃକ୍ଷେତ୍ରର ସାମିତତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ; ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି,— ଭୌତିକ ମନ, ପ୍ରାଣିକ ମନ ଓ ମାନସିକ ମନ ।

୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ଦିବସଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିୟତିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ,
ରାତ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ-ମଗ୍ନ ଆତ୍ମାଟିର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ ।”^{***}

ହଁ, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି କିଛି, ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଯୋଗର ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଏବଂ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଓ ତାହାକୁ ଦେଖିହୁଏ ।

୧୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

* ସାବିତ୍ରୀ (ଇଂ), ପୃ. ୨୮ । ** ଚକ୍ରେତ୍, ପୃ. ୮୨ । *** ଚକ୍ରେତ୍, ପୃ. ୪୩ ।

“ଏକ ଅତିମ ଉଚ୍ଚ ଧରଣୀ ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୁକ ହେଲା,
ଯେଉଁଠି କି ସବୁଯାକ ଧରଣୀ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି;
ତାହାର ଶିଖରାଲୋକରେ ରାତ୍ରି ନାହିଁ, ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ,
ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମା ସଭାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଲା ।”*

“ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମା ସଭା” ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି କି ?

ହଁ ।

୧୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

ବୃଷ୍ଟକର କରୁଣାରୁ ଅର୍ଜୁନ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାବଳୀର ବିଶ୍ୱରୂପ ଓ ବିରାଟରୂପ
ଦର୍ଶନ କଲେ । କେତେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଓ କେତେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ।

ବେଗୁରୁ ଅକାଶ୍ୟାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଏକ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ।

ଏହି ସମସ୍ତ “ହଠାତ୍” ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଯିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ
ଜନ୍ମଜନ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

୧୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ଆମ ଦେହର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ସେହି
ପରମ ଅମୃତକର ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଧରି ରଖିବେ ।”**

ଏହାହିଁ କ’ଣ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ଶରୀରର ରହସ୍ୟ ?

ଏଠାରେ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ସେହି ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି
ସଂଯତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ଜଟିଳ ।

୧୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

ମାଆ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ

* ସାବିତ୍ରୀ (ଇ*), ପୃ. ୮୯ । ** ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ପୃ. ୩୫ ।

ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀରୁ ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁହିଁ ସେ ତାହା କରିଥାଏ ।
ନୁହେଁ କି ?

ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ; ଯାହା ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ତାହାରି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତା'ର ଭୟ ହେତୁ ।

କେବଳ ଅସୁରମାନେ ଓ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବୃହତ୍ ପ୍ରତିକୂଳ ସଭାହିଁ ସେ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରନ୍ତି ।
୨୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

ମାଆ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଶିଖାଟି ଆବାହନ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଖାଟି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଦୁହେଁଯାକ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶିଖା ।

ମର୍ମତଃ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଶିଖା; ମାତ୍ର ଅନୁସନ୍ଦାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସର୍ବଦା ଆବାହନର ପ୍ରଗାଳ୍ଭତାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦାହିଁ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ଗ୍ରହଣୀକତାରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

ମାଆ, କ'ଣ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସତତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣୀକତା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ?

କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ରହଣୀକତାକୁ ଯଦି “ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣୀକତା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ — ଏବଂ, ଏହାକୁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ।

ଆମେ ଏହାରି ପାଇଁହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ।

୨୭ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ନଳ ମଧ୍ୟଦେଇ ନ ଯାଇଥିଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ।”*

* ସାବିତ୍ରୀ (ଇଂ), ପୃ. ୨୨୭ ।

ମାଆ, ମାତ୍ର ତଥାପି, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା
ଏକ ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚୁଚନାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟଦେଇ
ଯାଏ ନାହିଁ କି ?

ଉତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ
ଏହି ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପର ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରାଣର କେତେକ
ଅଂଶକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ
ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିରନ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି
ଯାତ୍ରାଟି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ନାହିଁ । ୨୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ତାହାର ବିପକ୍ଷତା କଦାପି ବିପକ୍ଷତା ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଇଶ୍ୱର ପଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
କରନ୍ତି ।”*

କାରଣ ଏହା ଭଗବତ୍ ଲୀଳାର ଏକ ଅଂଶ ?

କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ମନଭିତରେହିଁ ସପକ୍ଷତା ଓ ବିପକ୍ଷତାର ବୋଧ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟର
ମନ ଏହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଚାହେଁ ଓ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥାଏ । ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନା ଭିତରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱକାୟ ସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱକାୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସପକ୍ଷତାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥାଏ । ନୀରବ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ
ପରମ ଇଚ୍ଛାର ହାତରେ ଏକ ସତେଜନ ଯତ୍ନ ହୋଇ ରହିବା,— କେବଳ ତାହାରି କୌଣସି
ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱା ଯାହା ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ହେବା ଓ କରିବା,— ଏତିକି
ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ସେହି ଏକ ମୂଳଭୂତା ବିଶ୍ୱାତୀତା ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ମାଆ ସକଳ ପୃଥିବୀର
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ଦିବ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ।”**

* ସାବିତ୍ରୀ (ଇ*), ପୃ. ୩୩୯ ।

** ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ମାଆ, ଶତବାର୍ଷିକୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା (ଇ*), ୨୫ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୨୦ ।

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ,
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟଜର୍ଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ବହନ
କରୁଛନ୍ତି ?

ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ।

ମର୍ମତଃ ଏବଂ ରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ ।

୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

ଅହଂ କ'ଣ ଆପଣାର ବିଭୂତି ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ?

ବ୍ୟକ୍ତିଭାବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଅହଂର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ
ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅହଂ ପକ୍ଷରେ ଆପଣାର ବିଭୂତିକୁ
ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଆଦୌ ବିଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ।

୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

ମାଆ, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକାର କରିବାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଏ,
ତାହାକୁ କାହାର ବିକୃତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ଯାବତୀୟ ସୁଖ ହେଉଛି, ଆପଣାକୁ ଅହଂପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିବା
ଦ୍ୱାରା, ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ବିକୃତି । ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱ-ରୂପାୟନର ଅସଲ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସଚେତନ
ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଉପସ୍ଥିତି
ପାଖରେହିଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ।”*

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ,
ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଆଦ ଲାଗେ ଏବଂ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ
ଉଲ୍ଲାସ ହୋଇଯାଏ ।

* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : ଯୋଗ-ସମନ୍ୱୟ (ଇଂ), ପୃ. ୧୦୩ ।

ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; ଏବଂ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅବହେଳା ଓ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ହେତୁ ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ମନୋଯୋଗୀ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ।

୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

ସତତ ସେହି ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବା ସକାଶେ ସୁରକ୍ଷାକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ କି ?

ସୁରକ୍ଷାକ୍ଷତି ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅବବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଉଚିତ ।

୧୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

ଯେତେବେଳେ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ମୁଁ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅବବୋଧ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଯାଏ କି ?

ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ବୋଧଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଭୂତିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଅବବୋଧ ଆସି ସହଯୋଗ କରେ, ତେବେ ସେହି ବୋଧଟି ମୁଁ ଏବଂ ସାକାର ହୋଇଯାଏ ।

୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

“ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ।”^{*}
ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଗମନକୁ ଚିହ୍ନିତ ବା ଦୃଶ୍ୟମିତ କରିଦେଇ ପାରିବ କି ?

କୌଣସିଟିକୁ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ଦୁଇଟିର ଆପାତ ବିରୋଧଟି କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ଚେତନା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବ, ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହେବ ନାହିଁ ।

* ସାବିତ୍ରୀ (ଇ*), ପୃ. ୩୪୧ ।

ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଭାବିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଯେ, ଅଭୀଷ୍ଟା ଏବଂ ମାନବିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆଗମନ ଦୂରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପାରିବ; କାରଣ ରୂପାନ୍ତରଟି ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

ଉପନିଷଦରେ “ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଜାଣିଲେ ସବୁକିଛି ଜ୍ଞାତ ହୁଏ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । କେବଳ ମର୍ମସ୍ଥ ସତ୍ୟର ଭୂମିରେ ଜାଣିହୁଏ ନା ଚିକିତ୍ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ ?

ମର୍ମସ୍ଥ ସତ୍ୟର ଭୂମିରେ, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଭାସଚ୍ଚିତ ବୋଧଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଥାଏ ।

୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ମାତ୍ର ଯୋଗୀ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରୀକ୍ଷିତ ବି କରାଇ ନେଉଥିବ ।

ହଁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛାକଲେ କଥାଟିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବା । ମାତ୍ର ସର୍ବୋପରି, ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଭାସଚ୍ଚିତ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ ।

୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

ମାଆ, ବାହ୍ୟ ରୂପ ବା ପ୍ରତିଭାସ ବିଷୟରେ ଯୋଗୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁତଃ କିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅନ୍ଧ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ଉପଯୋଗୀ, ଯୋଗୀ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ ।

ଆଉ ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନ ହେବାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ

ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ ।

ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ ।

୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

କ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଭାସର ବୋଧ କ'ଣ ଯୋଗୀ ଲାଗି ଆପେ ଆପେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ?

ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗୀ ଏବଂ ତାହାର ଛିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀର ସ୍ୱଚାଳିତ ବୋଧଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥାଏ; ମାତ୍ର ଏହି ବୋଧ ସାଧାରଣ ବୋଧଠାରୁ ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥାଏ; ସତେ ଯେପରି ସେହି ବୋଧ ତା'ଲାଗି ସେହି ପୃଥ୍ବୀର ମର୍ମ ସତ୍ୟର କୌଣସି ଉପାଦାନକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଇଥାଏ ।

୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

ମାଆ, ତେଣୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନରେ ବାସ କରିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପ୍ରୟୋଜନୀ !

ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗରେ, ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । କାରଣ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଚେତନାରୁ ପଲ୍ଲୀୟନ କରିବା ଏହି ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚେତନାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁହିଁ ତାହା ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୮

*

ଦ୍ଵାଦଶ ସ୍ତବକ

ଦ୍ଵାଦଶ ପ୍ରବଳ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଟିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଲିଖିତ ।

ସେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଭାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ'ର 'ସାବିତ୍ରୀ କି'ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବହିରୁ କିଛି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ସମାଧି ସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଇ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ କଥାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ନିୟମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନା ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ସେସବୁ କରିବା ଉଚିତ ? ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ ଓ କିପରି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ ?

'ସାବିତ୍ରୀ' ପାଠକଲେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଗଭୀରତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିହୁଏ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସହାୟତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରଖିବା ଲାଗି ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କରେ ।

ଯଦି ତୁମ ଲାଗି ଏହିସବୁ ବିଷୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଆସ, ତେବେ ତୁମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ଠା କରିବ । କାରଣ, ଅଚେତନା ଜନିତ ଆକସ୍ୟାହିଁ ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖେ ।

ତୁମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସଚେତନ ଜୀବନ ଲାଗି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ — ମାତ୍ର, ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବେସୁଦ୍ଧା ତୁମର ବୟସ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୋ'ର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଯେତେଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି

କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ'ର ଚେଷ୍ଟା ଆଦୌ ଦୁଇଦିନରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି, ତାହାକୁ ଭଲଭାବରେ କରିପାରିବା ପାଇଁ ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ମୋ' ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି ମୋତେ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହେଉ ନାହିଁ ।

ନିଜର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କରି ଆଣି ପାରି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଘଟିଥାଏ ।

ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ସତ୍ତା ଓ ଏହାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ଏହି ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଅତି ସତର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏଥିଲାଗି ଅତୀବ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ ପଦ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ଏହା ଯେ ତୁମକୁ ଜେବକ ସେହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଟିକୁ ଆଣିଦିଏ ତା' ନୁହେଁ, ଏହା ରୂପାନ୍ତର ତଥା ଚେତନାର ଉନ୍ନୀତର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।

ତୁମେ ଏହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ?

ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣେ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ତାହାକୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏକଥାଟି କିପରି ମନେ ରଖି ପାରିବ ? ବିଶେଷତଃ, ଜଣେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହେବ; ଏହା ଯେ ସେ ବିଦ୍ୟା ପରମ୍ପରାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେକଥା କଦାପି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ?

ଏକଥାଟି କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ଏକ ଅଟଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟ ଯୈର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏଥିଲାଗି ଥରେ ସଂଜ୍ଞବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତୁମକୁ

ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଭରସା ଦେବା ଲାଗି ତୁମ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ । ତୁମେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେହି ସହାୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏଠାରେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଚାପ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ଅତର୍କିତ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣାର ଜନ୍ମଦିନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ଅବସର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଚୈତ୍ୟସଭାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋତେ ଆପଣ ଲେଖୁଥିଲେ । ଏହା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ? ଏହି ଦିଗରେ ମୋତେ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ?

ମୁଁ “ସହଜ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିଥିଲି, କାରଣ ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ । ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇ ଆସେ । ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ଏକ ପ୍ରଭାବ ଭାବନା ଓ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ କୃତ୍ରିମ ସଚେତନ ଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ ସଭା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ଆଗ ଏହା ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ମନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନୀରବ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ସଭାର ହୃଦୟ-ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ । ଅବବୋଧ ଏବଂ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ପାରିହୋଇ ତାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନୀରବ ଅଭିନିବେଶ ଏବଂ ଆପଣା ସଭାର ଗଭୀରକୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଚୈତ୍ୟସଭାର ଆବିଷାର ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନସତ୍ୟ;
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭବଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ।
ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ, ମୋ'ର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆଇଟିକିଏ ଅଧିକ
ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବାକୁ ମୁଁ ମୋ'ର ଗୌତିକ ଶରୀରଟିକୁ
ମୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କିପରି ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ପାରିବି,
ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମାତ୍ର, ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ, ନିଜର ଶରୀରକୁ ବାଧ୍ୟ
କରିବା ଆଦୌ ଭଲ କି ?

ନାହିଁ ।

ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଶରୀରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ଆଗରୁ ଯାହା
କରି ପାରୁ ନ ଥିଲା, ତାହା କରିବାକୁ ଶରୀର କ୍ରମେ ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ । ମାତ୍ର
ପ୍ରାଣିକ ବାସନାର ଏବଂ ମାନସିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରଗତି-ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଶରୀର
ପ୍ରଗତି-ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନ୍ଦରତର । ଏବଂ, ଯଦି ପ୍ରାଣକୁ ଏବଂ ମନକୁ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାର
ଦାୟିତ୍ବରେ ରଖି ଦିଆ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ
ରଖିବେ, ତାହାର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଓ ତା'ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି
ପକାଇବେ ।

ତେଣୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଓ ଶରୀରର ସ୍ବକାୟ ଛନ୍ଦଟିର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ
ହେବ । ତା'ର ସେହି ଛନ୍ଦଟିର ଅଧିକ ବିବେକଶକ୍ତି ରହିଥାଏ; ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଓ
କ'ଣ ସେ କରି ନ ପାରିବ, ସେ କଥା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଥାଏ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କେତେକ ଶରୀର ତାମସିକ ସ୍ଥିତିରେ
ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି କିଛିତ, ଉତ୍ସାହ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଏବଂ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବାକୁ
ହେବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ? ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରିତିର ପୂର୍ବରୁ ଆମେସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ?

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଏପରି ସଭାମାନେ ଥିଲେ,— ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି,— ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତୀତଜନ୍ମ ଆପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଛି ଯେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚେତନା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଶରୀରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଶରୀର ଅନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ତଥାପି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଆଲୋଚନା ହୋଇ ପାରିବ — ଯିଏ ଏହାର ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିଛି, ତା' ପାଇଁ ତାହା ଏକ ବିବାଦାତୀତ ସତ୍ୟାନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଛି । ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଡ଼ରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟ ଉଚିତ ? ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ?

ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଦାପି ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ପ୍ରକୃତି କିଛି ଭାବେ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା' ସହିତ ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମର ଚେତନାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାରେ ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୯

ପ୍ରକୃତି-ପ୍ରେମ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସଭାର ସଦ୍‌ବକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ,

ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ । ଏକ ଶାନ୍ତ ମନର ନାରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବା ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଦୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟରୁ ଜିପରି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଅଥବା, ଆଉ ଏକ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଜିପରି ସେରୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ସ୍ଵାର୍ଥପରତାହିଁ ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଈର୍ଷାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଆଳସ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ।

ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଚେତନ ଭାବରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିହିଁ ଆମେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଓ ପଦ୍ମପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା । ବସ୍ତୁତଃ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସିଏ ସେମିତି ଯଥାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ପାଇ ଶିଖେ : ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନରେ ଯାହାର ମୋଡେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଲ ପାଇ ବୋଲି ଆଶା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରେମର କଥା କହୁଛି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ, ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାହା ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ସବୁକିଛି ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରତିକାରର ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ତାହା ଏକାବେଳେକେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମାପିତ ମନ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେରୁଡ଼ିକ ହୁଏତ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନମକର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସିନା, କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ନିଦରେ କେତେ କ'ଣ କଥା କହେ । ଏଥିରୁ ସୁଚନା ମିଳେ ଯେ ମୋ' ମନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ? ତେଣୁ, ରାତିରେ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ମୋ'ର କ'ଣ କରିବା ଭବିତ ?

ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶରୀର ଶୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ; କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ରହିବା ମନ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ତୁମର ମନ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି; ତେଣୁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଓ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ତୁମେ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ, ଯେପରିକି ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବ । ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ମିଳିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୯ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଶୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରୁ ମନ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ଅଧିକ ଭଲ ହୁଏ କି ? ସେତେବେଳେ ମନ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯେତେ ମଣିଷ, ଠିକ୍ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ । ମାତ୍ର ତା'ର ବିଶ୍ରାମ ଲାଗି କିପରି ପରିବେଶ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ, ସେକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିବ ।

ତୁମେ ଯେପରି ନିଜ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଛ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜର ରାତ୍ରିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର କଥା, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧି ଆଣି ପାରିବାର କଥା ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

“ସଚେତନ ହେବା” କହିଲେ ଆପଣ କ’ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ? ନିଜ ଭିତରେ
ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା କ’ଣ ଏକମାତ୍ର କଥା ନା,
ନିଜର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା, କଥା କହିବା ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ
ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ?

ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାର ଯେ, ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ
ସଚେତନ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ନିଜ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଧାରାଟିହିଁ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ
ହୋଇଯାଏ । ସେଥିରୁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ; ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ।

ଏବଂ, ବାହ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ
କରିପାରୁ, ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହାଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ
ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଆମ ପ୍ରାଣ କ’ଣ କେବଳ ନାନା ବାସନା, ସ୍ଵାର୍ଥ-ଭାବ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ଵାରା
ତିଆରି ହୋଇଛି ନା ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ?

ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଉଷାହ, କଳାତ୍ମକ ରୁଚି, ସାହସ ଏବଂ ଓଜସ୍ବିତା
ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆମେ
ସେହି କଥାଟିକୁ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା ।

ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଙ୍କ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗାକୃତ ହୋଇ ପାରିଥିବା
ଏକ ପ୍ରାଣ ଏପରି ଏକ ସାହସଯୁକ୍ତ ଓ ଓଜସ୍ବୀ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି
ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ
ଶୁଦ୍ଧକିତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ନିଜର ଅନୁମତା ରୂପେ
ସ୍ଵୀକାର କରିନେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ଶୁଦ୍ଧକିତ ହେବା ଲାଗି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବାବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହା କେଉଁ
ଅର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ?

ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନମୟ ମାନବୀୟ ଚେତନାକୁ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ
ଆଧାରିତ ଯୋଗସ୍ଥ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା,— ଏହି ଅର୍ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା କାହିଁକି ଅଧିକ ଭଲ ?

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଅବତରଣ
କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏକ ଓଜସ୍ବିନୀ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରେ
ଏବଂ ଏହା କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ।

ଯଦି ତୁମେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥାଅ ଓ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠୁଥାଅ, ତେବେ
ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଖୁଲାପ କର ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ ବିବେକର
କଥା ନୁହେଁ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ
ଅନାଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି କି, ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହା
କରିପାରିବାକୁ ତଥାପି ସମର୍ଥ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ?

ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାକିଛି କରନ୍ତି, ତାହା ପଛରେ ମାନବୀୟ ଅସମର୍ଥତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ।
କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ

ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଛି, କେବଳ ସେହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ିଯାଇ ପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ସେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସାବଧାନ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ମତକୁ ନେଇ ପୂରାଇ ଦେବ ନାହିଁ ।

ଏହା ଯେ ଆଦୌ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ । ଯାହା ଭିତରେ ଅହଂର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେହି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ? ଆମ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି କି ?

ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ତା'ର ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଦୁଇ ଗୁଣ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ରଖୁଥା'ନ୍ତି ।

ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବିନା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣୀତିଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ନୂତନ ମାନବଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଚେହେରା ବଦଳିଯିବ କି ?

ଅତିମାନସ ସଭାର ଶରୀର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିବ, ଆମେ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରିଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ପାରିବା; ମାତ୍ର ସେହି ନୂତନ ପ୍ରରୂପଟିର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ସତକୁ ସତ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କୃତ୍ରିମ ସେ କଥା ଜାଣି ପାରିବା ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ?

କ୍ରୀଡ଼ା କହିଲେ ଯାବତୀୟ ଖେଳ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଭୃତିକୁ ବୁଝାଇଛି; ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ ।

ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ମୂଳତଃ ଶରୀର ବିକାଶ ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କରା ଯାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାୟାମକୁ ବୁଝାଏ ।

ସ୍ପଷ୍ଟତଃ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟିକୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଇଛୁ । ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ବିଶେଷତଃ ଶୈଶବ ସମୟରେ, ଏକ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ବି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥା'ନ୍ତି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଏଠାରେ ଥିବା ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ?

ଏକ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ସମ୍ମତ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ସେମାନେ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି ଏବଂ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ

ପରମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ? ସେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି ?

ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସକଳ ବସ୍ତୁ — ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଓ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୪ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୦

ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍ତବକ

ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍ତବକ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆତ୍ମଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲିଖିତ । ସେ ଷୋହଳବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଭିକାରିମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ ?

ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମାଜରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭିକାରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର, ଭିକାରିମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେହିପରି କରିବ ।

ଏହା କରିବାର ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ଉଭୟ ପଟେ ଉଚିତ କାରଣମାନ ରହିଛି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୯

ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିଭାଗି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସମୟ ଲାଗିବ; ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଜନ୍ମରେହିଁ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବେ । ଏହା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତୁମେ ନିଜେହିଁ ନିଜର ବାଚନିକୁ ବାଛି ନେବ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ଯେ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୨ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ପରମସତ୍ତାକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରିବା”— ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ

ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ଧେ ସେହି ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା, ଯେପରିକି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ପରିଶେଷରେ, ତାଙ୍କରି ଚେତନା ସହିତ ଆପଣାର ଚେତନାଟିକୁ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବା । “ପରମ ଦିବ୍ୟସରାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି” କହିଲେ ତାହାହିଁ ବୁଝାଇବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଚେତନା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏହା କିପରି ଘଟୁଛି ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନା ନିଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଜୁହାଁସିବ ?

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାହିଁ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ଆକୃତି ବା ରୂପଟିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାତ୍ରିରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶତଃ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଛନ୍ତି : ମାତ୍ର ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଭୌତିକ ଅଥବା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱପ୍ନରେ କେତେ ନା କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ବହୁବିଧ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଠିକ୍ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିଟା ଏତେ ଅଧିକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦିଶେ କାହିଁକି ? ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ବି କ'ଣ ?

କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକର ଆଗମନକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ।
ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପୂର୍ବ ସମୟଟି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟି ତୁଳନାରେ
ଶୋଇବା ଲାଗି ଅଧିକ ଉପକାରୀ କାହିଁକି ?

କାରଣ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଅସ୍ତମିତ ହେଉଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।
ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୯

ପ୍ରେମ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ, ଶାଶ୍ୱତ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ସମାନ ।

ମନୁଷ୍ୟହିଁ (ମାନବସଭା) ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବକୁ “ପ୍ରେମ” ବୋଲି
କହିଥାଏ : ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବାସନା, ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରାଣିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ଯୌନ
ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆସକ୍ତି, ଏପରିକି ନାନାବିଧ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ନାନା ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ
ବୋଲି କୁହେ ।

ମାତ୍ର ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ଛାୟା ଏବଂ ଏପରିକି ବିକୃତ ବୋଲି
ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଭାବପ୍ରବଣ ଓ ଯୌନଗତ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ
ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା,— ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ବାସନା ଓ ଅଜ୍ଞାସ୍ୱା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକାମିତା ଓ ଆତ୍ମୋପଲକ୍ଷି ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ?

ବାସନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଣିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ଅଭୀଷ୍ଟା ଏକ ଚୈତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଅଭୀଷ୍ଟାଟିଏ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ପଚାରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସନ୍ତୋଷିତ ତଥା ସ୍ଥିର ଏକ ଅଭୀଷ୍ଟାର ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାସନାର ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଆବେଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ବି ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ।

ସ୍ୱାର୍ଥକାମିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କାମନା କରିବା, କେବଳ ନିଜଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନ ବୁଝିଥିବା; କେବଳ ନିଜ ଲାଗିହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଥବା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ସେତିକି ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଆନ୍ତୋପଲକ୍ଷିର (re-alisation du soi) ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବା । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମ-ତର୍କିତାର୍ଥତା (self-fulfilment) କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ “ସଫଳ ହେବା”କୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଋତନାଗୁଡ଼ିକରେ “ଆତ୍ମ-ଉପଲକ୍ଷି” କଥାଟିକୁ ଆତ୍ମାର ଉପଲକ୍ଷି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସତ୍ତାକୁ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ କରିପାରିବ କିପରି ?

ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଉଛି, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଗଭୀରରେ, ତା'ର ଯାବତୀୟ ବାସନା ଏବଂ ଆବେଗର ପଶ୍ଚାତରେ ଏପରି ଏକ ଆଲୋକମୟ ଚେତନାର ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଯାହାକି ସଦାବିରାଜିତ ରହିଛି ଏବଂ ଜଡ଼ ସତ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଉଛି ।

ସାଧାରଣତଃ, କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବାବେଳେ, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଅଥବା ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଚେତନାର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇଥାଏ ।

ତେଣୁ ତାହାକୁ ତାହାରି ସହିତ ସଚେତନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ହେବ ଏବଂ

ଇଲା କଲା ମାତ୍ରକେ ସେହି ସଂସର୍ଗକୁ ଲାଭ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ତା' ପରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସୌର କେନ୍ଦ୍ରର ପଶ୍ଚାତରେ ଏହି ଆଲୋକମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମ ପ୍ରାଣକୁ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲେ ତାହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ ? ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ, ତନ୍ମାତ୍ରା କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ପ୍ରାଣ ଯାବତୀୟ ମନ୍ଦ ଆବେଗର ଗ୍ରହଣସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଭାରୁତା, ଦୁର୍ବଳତା ତଥା ଲୁଚ୍ଚତାର ଗ୍ରହଣପାତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଲ ହୋଇଯା'ନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଦୟତା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଲୋଭ ଯାଇ ଉଦାରତା ଆସେ । ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ ଓ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ତାହାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି । ଭାରୁତା ସ୍ଥାନରେ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ପ୍ରାଣହିଁ କର୍ମଶକ୍ତିର ଆସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛୁ, ତାହା ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ'ର ବହୁମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେହେଲେ ଆଲୋଚନା କରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ପାଇ ପାରିଛି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛୁ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି : ଯଦି ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି

ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏପରି କିଭଳି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏତେବେଶୀ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଲମ୍ବା ଉପାୟମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ? ଅତେତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ସତେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ? ଏବଂ, ଏହିସବୁ ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ଦୁଃଖଭୋଗ ଲାଗିରହିଛି ବା କାହିଁକି ?

ଯାବତୀୟ ବିଚାରଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ।

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟିର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ, ଏତେବେଶୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତାହାକୁ ସେହିପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେବେ କି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବାର ଆଶାରେ ସେମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟତର ଦୃଷ୍ଟି, ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି : ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ସବୁକିଛି ବୁଝି ପାରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୯

ସ୍ୱେହମୟ ମାଆ,

ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭଟିକୁ ହରାଇବସେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ? ସେ ସତେତନ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବ ଏବଂ, ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତ ନିରନ୍ତର ରହିଛି; ନୁହେଁ କି ?

ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବା, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ

ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଏଭଳି ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ପିତାମାତା ତୁମକୁ ତୁମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରରତ୍ନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସତରାତର ଏକ ପାର୍ଥବ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ।

ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମୂଳତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥା'ନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବା ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ କେବେ କହି ନ ଥାନ୍ତି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

କ୍ରୀଡ଼ା-ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନମାନଙ୍କରେ ଆମେ କାହିଁକି ଭାଗ ନେବା ?

କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଏବଂ ତେଣୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଗତିରେ ଅଗ୍ରରତ୍ନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳି ପାରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଆପଣାର ସଭାକୁ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ କରି ଆଣିବାର ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ।

ସଭାକୁ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ :

(୧) ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସଭା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(୨) ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ଆବେଗ, ଭାବନା, ତଥା ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚୈତ୍ୟସଭାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ଚୈତ୍ୟସଭା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗ୍ରହଣ

କରିନେଇ ପାରିବ ଅଥବା ବର୍ଜନ କରିପାରିବ । ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବାକୃତ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜନ କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କଦାପି ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ ।

ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଅତି ସାବଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଦର୍ଶନ-ଦିବସଗୁଡ଼ିକ, ଡିସେମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଓ ନଅ ତାରିଖ ଏବଂ ନିଜର ଜନ୍ମ ଦିନ ପ୍ରଭୃତିକୁ କିପରି କଟାଇବା ଉଚିତ ?

ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥତର ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନରେ ।

ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ନଅ ତାରିଖକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ।

ଜନ୍ମ ଦିନଟିକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

(ଆଶ୍ୱମେଧ କ୍ରୀଡ଼ା-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯତ୍ନେ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ)

ଅନ୍ୟତ୍ର ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି, ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିବାକୁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ (ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ଅଧିକ ସହଜରେ କରିପାରିବେ) । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅତି ଅଳ୍ପ କେତେଜଣହିଁ ତାହା କରିବାର ଆୟାସ ସ୍ବାକାର କରିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୁଯୋଗଟିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି ।

୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏବଂ
ଯେଉଁମାନେ ତାହା କରି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଚେତନ
ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ହୋଇ
ରହିଛନ୍ତି ।

ଚେତନା, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଆପଣାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଦିଏ ଏବଂ
ଅନେକ ପରିମାଣରେ, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣି ଦିଏ ।

୨୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ଥିବା ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲିଯିବା
ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି କି ?

ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କାହିଁକି ହେବ ? ତୁମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ହେବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ବାଳଚପଳତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଅଳସ
ଉତ୍ସୁକତା ଲାଗି ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁମତି ନ ମାଗି ଯାଇଛନ୍ତି,
କାରଣ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଅସାଜ କରି ପାରିଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି ଆଦୌ
ମିଳିବ ନାହିଁ ।

୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

‘ଦେବମୁହୂର୍ତ୍ତ’ ପୁସ୍ତକରେ ଖ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ
ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ପରମ ସତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ
ଏବଂ ଆମ ସତ୍ତାର ଜଳରାଶି ଉପରେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ନିଃଶ୍ଵାସ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ।

ଆହୁରି ଏପରି ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣା ଅହଂକାମିତାର ଶକ୍ତି ଅଥବା ଅଶକ୍ତିତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଗତି ନ ଥାଏ ।’’* ଏବଂ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜର ଅହଂ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଚୈତ୍ୟ ଉପରେହିଁ ଆମକୁ ଆତ୍ମା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାଆ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ କି ?

ସଂଯୋଗବଶତଃ, ଆମେ ଏପରି ଏକ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଲାଗିହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାଦ୍ଵାରା ଅବଶ୍ୟ ଲାଭବୀନ ହୋଇ ପାରିବେ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

କାଲି ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିବା ବିଷୟରେ : ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ପଠାଇ ନ ଥିଲେ କି ? ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତ ଏକାବେଳେକେ ସେହି ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ବହନ କରି ରହିଥିଲା, ନୁହେଁ କି ?

ହଁ ।

ତେବେ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ବଳ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ?

ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଇତରପ୍ରାଣୀର ଏତେ ନିକଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ ନ ଥିଲେ ।

* ଶତବାର୍ଷିକୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା (ଇଂ), ୧୭ ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧ ।

ଜେବଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦର ଭାବରେ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଆରୋହଣକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଳରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସଚେତନ ହୋଇ ଶିଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚେତନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଗଲେଣି, ଏପରି ଏକ ଚେତନା ଯାହାକି ଅତିମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେହି ଚେତନା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆପଣାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିଛି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୬୯

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

“ପୃଥ୍ବୀ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ତୁମେ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ?”*

ଏଠାରେ ଆପଣ କିଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କହିଛନ୍ତି ? ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ?

ସେହି ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ, ଯାହାକି ଇତିହାସୀମାନ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ହୋଇ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ତୁଳନାରେ ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହି ନୂତନ ଜାତିର ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥ୍ବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତଥା ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୨ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷତଃ ଜଣେ ଅତି ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା ?

* ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନବ ବର୍ଷର ବାଣୀ ।

ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ : “ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ !” ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ।

ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ସହିତ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବ କାରଣ ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୧୭ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟୀ ମାଆ,

କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ଦେଖିବା ଉଚିତ ? ଯଦି ଆମେ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାମ୍ର କରି ପକାଇବୁ ଏବଂ ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ବିଚ୍ଛେଦନାତ୍ମକ ହୋଇଥିବ କିଂବା ସଂଶୟୋଦ୍ଭାବକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏତେବେଶୀ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପଡୁ ଯେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇ କିଂବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇପଡୁ । ଏବଂ, ଆପଣାକୁ ଉଦାସୀନ କରି ରଖିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣିହିଁ ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ ।

ଯଦି ତୁମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ତେବେ ତୁମର ଆଗ୍ରହ କଦାପି ଏକାଭଳି ହେବ ନାହିଁ । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ କିଂବା ବିହ୍ୱଳ ନ ହୋଇ ତୁମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବ; ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ସୁ-ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କଳାତ୍ମକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିପାରିବ ।

ପ୍ରଥମଟିର ସମୟରେ ତୁମକୁ ଜଣେ “ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶକ” ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମୟରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୩୦ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ସମ୍ଭାବପତ୍ର ନ ପଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଓ ଏପରିକି ନିଜ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଆମେ ସେ କଥା କିପରି ଜାଣିପାରିବା ? ସେଥିରୁ ତ ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ହେଲେ ଧାରଣା ମିଳିଯିବ, ନୁହେଁ କି ? ବା ଆଦୌ ସମ୍ଭାବପତ୍ର ନ ପଢ଼ିବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ?

ତୁମେ ଆଦୌ ସମ୍ଭାବ ପତ୍ର ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି କହି ନ ଥିଲି । ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ପାଠ କରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳାସ କରି ପକାଇବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟ ଯେ ତାହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ତୁମେ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୪ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୦

ସ୍ନେହମୟି ମାଆ,

ଖବର କାଗଜ ପାଠ କଲାବେଳେ ଆମେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତାକୁ କିପରି ଜାଣି ପାରିବା ? ପୃଥିବୀର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗଟି କ'ଣ ?

ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା । ତେବେ, ଆମେ ସର୍ବତ୍ର, ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ।

ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।

୫ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୦

ଚତୁର୍ଥଶ ଶ୍ରବକ

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରବଳ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ।

ପୃଥ୍ବୀର ଇତିହାସରେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତକାଳୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଛୁ । ଶାଶ୍ବତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାତ୍ର, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ତୁଳନାରେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆପଣାକୁ ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଡ଼ ବଦଳି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନମନୀୟ ହୋଇ ନାହିଁ ଓ ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଅବୋଧ ବହୁ ବିଶ୍ୱଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଏପରିକି ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା-ବିଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ।

କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇ ପାରିବ । ତତ୍ତ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ।

୧୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୧

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । କାରଣ, ନୂତନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପାଇଁ ଚେତନାର ଉନ୍ମୋଚନ ସହିତହିଁ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ସକାଶେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ।

୨୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୧

ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ତଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା । ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାବତୀୟ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ।

୨୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୧

ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହାସଲ କରା ଯାଉଥିବା ଏକ ବିଜୟ ଯେକୌଣସି ବାହ୍ୟ ସଫଳତାର ତୁଳନାରେ ଏକ ଗଭୀରତର ଏବଂ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

୨୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଯେଉଁସବୁ ବିପ୍ଳୟକୁ ବହନ କରି ଆଣିବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମ ଲାଗି ସେଥିରୁ କେତୋଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥି ଲାଗି ଆମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମକୁ ସେଥିଲାଗି ଉପାହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

୨୬ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୧

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଅହଂତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଅହଂଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଳହରତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଅହଂର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ସତ୍ତାଟିଏ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଜୀବନର ଅସୁବିଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣାର ଅହଂକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସର୍ବହୀନ ସମର୍ପଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ତା'ପରେ, ତୁମର ଯାହା କରିବାକୁ ଥିବ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ତୁମ ଦ୍ଵାରା ତାହା କରାଇନେଇ ପାରିବେ ।

୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞା,

ଏହି ବିନାଶଦ୍ରଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଅହଂମାନେ କଳହରତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେବଳ ତୁମରି ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାରେହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିରାପତ୍ତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି !

ତୁମେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଯେପରିକି ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ପରିପୂରଣ ଦିଗରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଦକ୍ଷାୟମାନ ନ ହୁଏ ।

ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ଯେପରିକି ଆମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ପରିପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ତଥା ଫଳପ୍ରସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ।

୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଆପଣାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂକାମିତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ଆଲୋକ ଲାଗି ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସକାଶେହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ସମୟଗୁଡ଼ିକର ଆଗମନ ହେଉଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାହିଁ ସବୁ ଜାଣିଥା'ନ୍ତି ।

୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରେ ଏପରି ଗବାକ୍ଷମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଗବାକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯଦୁ ସହକାରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥା'ନ୍ତି । ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ, ପରମ ଅନନ୍ତ ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେବା ସକାଶେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତର ପୂରଣ ଆବଶ୍ୟକ :

(୧) ଉଦ୍‌ଗ୍ରସ୍ତ ଅଭୀପ୍ତା ।

(୨) ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅହଂର ବିଲୋପ ସାଧନ ।

ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ।

୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଅହଂର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାର ବିନାଶ ସାଧନ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର । ଏକ ଅଧିକ ଭଲ, ମାତ୍ର ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି : ଆମେ ଅହଂର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ।

ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅହଂମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ।

ଏହି ପ୍ରୟାସଟି ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ତାହା ଏକ ଐକାନ୍ତକ ଓ ଅବିଚଳ ଆନ୍ତରିକତାର ଦାବି କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛା, ଏକ ଉଦ୍ଦାପ୍ତ ଅଭୀପ୍ସା ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିପାରିବେ ।

କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନିଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅହଂର ଏକ ସ୍ୱକାୟ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱକାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ଐକାନ୍ତକ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଆନ୍ତରିକତା,— ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ନିଜକୁ ଠକିବାର ଯଦି ଏତେଟିକିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିବ, ତେବେ ସଫଳତା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଆପଣା ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାହାକୁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିଶୀଳତାର ସାକ୍ଷୀରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏବଂ ତୁମର ଯାବତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିଚାରକ ରୂପେ ବସାଇ ତାହାରି ଉପରେ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ତାହାରି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେହିଁ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ନିବେଦିତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ।

୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଚୈତ୍ୟ ସଭାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ତରୀୟ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯାବତୀୟ ଭାବନାର ସେପାଖରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଗଭୀରରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟସଭାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ।

୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ମାନସିକ ରଚନାର ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧି ଆବୌ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଧାରଣା ବା ଯୁକ୍ତି ବୋଲି ଆବୌ କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ସ୍ୱକାୟ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ଓ ତାହା ମନର ସ୍ୱଭାବଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ; ଏହା ଏକ ଅନୁଭୂତି ପରି, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ବୁଝିପାରେ ଓ କ୍ରିୟା କରୁଥାଏ ।

ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଚୈତ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର, ଅତଃକଳ ଏବଂ ଆଲୋକମୟ

ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସର୍ବବୋଧକ୍ଷମ ଓ ଉଦାର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବୁଝିବା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ତାହା ସତତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ ।

ମନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଚୈତ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାର ଅନୁକ୍ରମିକ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଅବଧୂରେ କରିଥିବା ଆପଣାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଚୈତ୍ୟ ସଚେତନ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣାର ପୂର୍ବତନ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ମନେ ରଖୁଥାଏ ।

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ଏହି ଭୌତିକ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକରେ ଚୈତ୍ୟ ଯେତିକି ଅଧିକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାହାର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ସେତିକି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୧୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଏହାହିଁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ତୁମେ ନିଜର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶଲାଭର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ । ତେଣୁ ତୁମକୁ ନୀରବତା ସହିତ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ସକଳ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତୁମ ଚେତନାର ଗଭୀର ତଳଗୁଡ଼ିକରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ।

୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, ତୁମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ ଏବଂ ତେବେ ତୁମେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବ ।

୧୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଚେତନ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରତିରୋଧକୁ, ତାହା ଯେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ପ୍ରତିହତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ନୀରବତାରେହିଁ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏକ ଅବିଚଳ ନୀରବତାରେହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତତମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମେ ସେହି ନୀରବ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଯେପରିକି ପରମପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ।

୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଆମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଯାବତୀୟ ପରାଜୟ ବୋଧକୁ ଯଦି ଆମେ ନିକାଲି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଛେ, ତେବେ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ଅବଚେତନର ଯାବତୀୟ ପରାଜୟବୋଧକୁ ଜୟ କରି ପାରିବା ।

୨୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଅବଚେତନ ନୈରାଶ୍ୟବୋଧକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷଣ ଭୋଗକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁହିଁ ସମଗ୍ର ଉପାୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେହିଁ ଆମର ଚେତନା ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଆମେ କାହିଁକି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ, ତାହାକୁ ଜାଣିବା : ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ।

ଆମର ଅଭାସ୍ତା ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟିରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବ ।

ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ କିପରି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ସାଧନରେ ପରିଣତ କରା ଯାଇପାରେ, ତାହାର ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିବା ।

୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ପ୍ରାର୍ଥନା

ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ' ଭିତରେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାର ଉଦ୍ଦାୟ ବାସନାଟିକୁ ଜାଗୃତ କର ।

ତୁମରି ସେବାରେ ମୋ'ର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭୀଷ୍ଟା କରୁଛି ।

୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଆପଣାର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସକଳ ଅହଂକାମିତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ନିମନ୍ତେ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା । ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି — ଏହି ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅହଂକାମିତା ଆତ୍ମାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ମତ ହେଉ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହା କେବଳ ଅସର୍ବ ଲଜ୍ଜାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, କାରଣ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତା' ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି ଆପଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଏହି ରୂପାନ୍ତର, ଅହଂର ଏହି ବିଲୋପ ସାଧନହିଁ ସତତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଥା'ନ୍ତେ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତେ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟଟିର ଜାଗୃତି ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାରବାର କହିବାକୁ ହେବ : ନିଜର ଅହଂକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଅ ଏବଂ ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଅଭୀଷ୍ଟାକୁ ସର୍ବଦା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଇଥାଏ ।

୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ :

(୧) ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି । କେବଳ ନିଜ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିହିଁ ସେମାନେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ବିଚାର କରନ୍ତି ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରର ।

(୨) ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣାର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହାରି ସକାଶେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ସ୍ୱଭାବତଃ, ଏହାର ପରିଣାମ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

(୩) ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସେବାରେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି; କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେହିଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବା ସକାଶେ ସେମାନେ କୌଣସି କର୍ମକୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥା'ନ୍ତି । କୌଣସି ହାନି ଲାଭ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ମଧ୍ୟ ରଖୁ ନ ଥା'ନ୍ତି ।

(୪) ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥା'ନ୍ତି ଏବଂ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଲାଗି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଓ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥା'ନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୁଃଖଭୋଗ, ନିରାଶା ଏବଂ ଅବସାଦର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

କେବଳ ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ — ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ବାନ୍ଧି ନେଇଥା'ନ୍ତି ଓ ଅବିଚଳ ଯୌର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେଥିରେ ବାଟ ଚାଲୁଥା'ନ୍ତି — ସେହିମାନେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏକ ନିରନ୍ତର ଆଲୋକମୟ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ।

୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ବଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଲାଗି ବଞ୍ଚୁଛ । ତେବେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ, ତାହା ତୁମର ସବୁକିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଳିଯିବ ।

୨୮ ଡିସେମ୍ବର

୧୯୭୧

ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମାମାଂସକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅତିମାନବର ଆଗମନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ହେତୁରୁହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିଟି ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ପକାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତ

ଆମଠାରୁ ଅନେକ ନୂତନ ଦାବି କରୁଥିଲେହିଁ ଆମେ ସାହସର ସହିତ ସେହି ଭବିଷ୍ୟର ପଥରେହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା । ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତାଗୁଡ଼ିକ ଏକଦା ସହନୀୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏଣିକି ଆଦୌ ସହନୀୟ ହେବେ ନାହିଁ । ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୭୧

ଚେତନାର ଏକ ସୁବିସ୍ତାରିତ ଅନେକୀକରଣ ହେଉଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ପରିଣାମ ।

ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଚିକିତ୍ସାର ଦୃଷ୍ଟି ଉଭୟେ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣାର କ୍ରମୋତ୍ତର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ ।

୮ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

କାଳ ଓ ଦେଶର ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ଚେତନା ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ, ଏହି ଯାବତୀୟ ଚେତନାଚୟର ସମସ୍ତିକ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାଭୂତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ “କ୍ରମୋତ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା” ବୋଲି କହିଥିଲି କାରଣ, ଚିକିତ୍ସା ସ୍ତରର ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ ।

୯ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥସାଧନ କଦାପି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହସ, ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ଅଧବସାୟ ।

ଏବଂ, ତା’ପରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଜଣକର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ତାହା ତୁଳନାରେ ସେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ; ଜଣକର ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ତୁଳନାରେ ସେ ଆଦୌ କିଛି କରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହାର ସତକୁ ସତ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ତୁଳନାରେ ସେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ନିଜର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ତଥାପି ବାକି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଯାହା କରିବାକୁ ତା’ର ତଥାପି

ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଅଳେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନାର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିଲେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁହିଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ :

“ଅନୁକ୍ଷଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ” !

ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହିଥିବ : ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଯେପରିକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବା ।

ଅବିଚଳ ଉଦ୍ୟମ କର; ଏବଂ ଯାହା ତୁମେ ଆଜି କରି ନ ପାରୁଛ, ଆଗାମୀ କାଲି ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ ।

୧୧ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ମାଆ, ନିଜ ଭିତରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରି ହେବ କି ?

ସିଦ୍ଧାନ୍ତତଃ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତି ସହିତ ସତେତନ ଭାବରେ ଏକାମୃକତା ଲାଭ କଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର, ସେଥିଲାଗି ଏକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାହା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉପରେ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତରୂପେ, ଏପରି ଏକ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ରହିଥିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପାରୁଥିବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କିପରି ଶକ୍ତିର ଆହରଣ କରିହୁଏ, ଏକ ଅକ୍ଷୟ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଉତ୍ସରୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିହୁଏ, ଆମେ ତାହାର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ।

୧୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେ ବ୍ୟୟ କରିବ, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ; ଏବଂ, ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଃଶେଷିତ କରି ଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ପରି ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

କେବଳ ଅବିଚଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୧୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ଆନ୍ତରିକତା, ବିନୟ, ଅଧବସାୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି କେବେହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉ ନ ଥିବା ଏକ ପିପାସା,— ଏକ ସୁଖୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରସୂ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସର୍ବୋପରି, ଭିତରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ ଯେ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନାରେ ଆଦୌ କେଉଁଠି କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ । ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ତାରୁଣ୍ୟ; ଶହେବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତରୁଣ ରହି ପାରିବ ।

୧୪ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନିରନ୍ତର ଗତି କରିବାର କଳାଟିକୁ ଶିଖିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ।

୧୬ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ଯଦି ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ତାହାରି ଦ୍ଵାରାହିଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ।

ଅଗ୍ରଗତିକୁହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ବୁଝା ହୋଇ ନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ।

୧୮ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ନିଜକୁ ସତତ ଉନ୍ନତ କରି ରଖିଥିବା, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଅଥବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଚରିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା, ଆମ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କର୍ଷଣ ଏବଂ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରୁଥିବା, ଯେପରିକି ସବୁକିଛି ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସମର୍ଥତାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିନେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ,— ଏପରି ହୋଇ ପାରିଲେ ଜୀବନ ଅତ୍ୟୁତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ଵାର୍ଥକତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

୨୭ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ଅତିମାନସ ଜଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ । ସିଏ କେବଳ ଯେ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଘୋଷଣା କଲେ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର

ସେ ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏକ ସାକାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ, ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେ ଆମକୁ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ । ସେ ଆମକୁ ଯାହାକିଛି କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମ ଲାଗି ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ।

ଏହାହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଯାବତୀୟ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ ।

ଚାଲ, ଆମେ ସେହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ବଞ୍ଚିବା; ତା'ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଏଣେ ତରୁଣ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଚାଲିଥିବା ।

୩୦ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଡ଼େ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିଥା'ନ୍ତି, ବରଂ ତାହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ତଥା ଉଚ୍ଚତର ବିକାଶ ଲାଗି ତାହା ବ୍ୟୟିତ ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ନୂତନ ଜାତିର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦେହକୁ ସକଳ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ — ନ ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବାହିଁ ସାର ହେବ ।

୩୧ ଜାନୁଆରି ୧୯୭୨

ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଏହି ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହାକିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ସେସବୁ, ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ, ସେହିଥିରୁହିଁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାହିଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତିର ଯନ୍ତ୍ରରୂପତାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରିବେ । ଏବଂ, ନୂତନ ଜାତିର ଉଦ୍‌ଭବ ତଥା ବିକାଶ ଲାଗି ଏହି ମୁକ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

କେବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ପାରିଲେହିଁ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

୧ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସକଳ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କେବଳ ତାହାହିଁ ଚାହୁଁବା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସର୍ତ୍ତ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ଦୁର୍ଗତି ଏଇଥିରୁ ଆସିଥାଏ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ, ସେମାନେ କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରୁ ସେମାନଙ୍କର କ’ଣସବୁ ପାଇବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥା’ନ୍ତି; ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସେହିମାନଙ୍କର ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥା’ନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ନାନା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ।

କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶାନ୍ତି ଓ ଏହି ଆନନ୍ଦ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ବିଲୁପ୍ତିରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥା ଜାଣିଥାଏ; ତେଣୁ, ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ପାରିଲେହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରେ । ମାତ୍ର, ଏଥିଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ନିଜ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ ।

୪ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ, ଆପେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା,— ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ।

୫ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀର ପ୍ରବେଶରେ, ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତତାର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋକମୟ ଶକ୍ତି ଆମର ଚେତନାକୁ ଏକ ଦୀପ୍ତିମୟ ଶାନ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ଲାବିତ କରି ରଖୁଥାଏ । ସେହି ଶାନ୍ତି ଯାବତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ

ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ । ତାଙ୍କରି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା,— ତାହାହିଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

୬ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ତେଣୁ, ଦୁଃଖଭୋଗ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କଦାପି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତ ଓ ସୁଖକାରୀ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ବାକୀ ଆଉ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାୟା ।

୭ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅହଂ ଏକ ଏକତ୍ବକାରୀ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଅହଂର ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ବରେହିଁ ସଭାର ଯାବତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୁଢ଼ି ଗୁଢ଼ି ଗୁଢ଼ି କରି ରଖା ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନବତାର ଜନ୍ମ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଅହଂକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସଭା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଏହି ଚୈତ୍ୟସଭା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଠିତ ହୋଇ ଆସିଛି ।

ଏହି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସଭାର ପ୍ରକାଶ ଘଟେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଅତିମାନବତାର ଆଗମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଣେ ।

ଚୈତ୍ୟସଭାର କୌଣସି ବିନାଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଚୈତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅମରତ୍ବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବ ।

ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସଭାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାହାରି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ତାକୁ ଅହଂର ସ୍ଥାନାପନ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବା । ତେବେ ଅହଂ ଆପଣାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ନ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

୮ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ଯେ ନେବାର ଆନନ୍ଦଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ, ଜୀବନର ପଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସବା ପ୍ରଥମେହିଁ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ ।

ତା'ପରେ କ୍ରମେ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇ ପାରିଲେହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ତା'ପରେ, ଏହି ଆତ୍ମ-ବିସ୍ମରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ ଦିନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଥା'ନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ।

୯ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଏଭଳି ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଆଲୋକମୟ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅହଂ ଜନିତ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖଭୋଗକୁ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥା'ନ୍ତି । ସେମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣା ଅହଂର ଯାବତୀୟ କଷଣଭୋଗର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଅଧିକ ମନ କରନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଏତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଅହଂର ଏକ ଦାସ କରି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଦୌ କୃଷା ବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ଏଡ଼ିବା ଲାଗି ସେମାନେ ତାହା କରିଥା'ନ୍ତି ।

୧୦ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ହେ ପରମୋଜ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ନାରବ ହୋଇଯିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେହି ନାରବତା ଭିତରେହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପରମଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରମ-ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବୁ ।

୧୧ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସେବକ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ।

“ହେ ପରମୋଜ ପ୍ରଭୁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମଚେତନା, ଆମେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣସବୁ କରି ପାରିବୁ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସମର୍ଥ

ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ସେସବୁ କଥା କେବଳ ଆପଣହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଆମକୁ ଆମର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇ ଆଣନ୍ତୁ; ଆମ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ପାରିବାକୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବୁ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବକ ହେବା, ତାହାହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ।

୧୪ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୭

ଯେଉଁମାନେ ସତତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ତିନୋଟି ବାଟ ରହିଛି :

(୧) ନିଜ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା ।

(୨) ଜଣେ ନିଜେ ଯାହା ଜାଣିଛି, ତାହାକୁ ସତତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ।

(୩) ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଆଦିଷ୍ଠାର କରିବା ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା ।

ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି :

(୧) ଯନ୍ତ୍ରଟିର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିରତ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ।

(୨) ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପଣକୁ ଅବିରତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ।

(୩) ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ କରି ରଖୁଥିବା ।

ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବାରେ ଯାହାକିଛି ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ନିଜକୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିବା । ନିଜର ଚେତନାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରଭାବ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରି ତିଆରି କରିବା ।

ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା : ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା ।

୧୫ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୭

ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ, ବିବେକର ସହିତ ନିଜେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ବାଧ୍ୟକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଏବଂ, ନିଷ୍ପାତ୍ତ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଯେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା, ଆପଣାର ସକଳ ଭାଗରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳତାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିପାରିବ :

“ଯାହାକିଛି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆପଣ ଯାହାକିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବେ”
ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପଥରେ ଉଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

୧୭ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ଜୀବନ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ର । ମାତ୍ର, ଆମକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣସାକ୍ଷୀ !

ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଆପଣାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ତୁଚ୍ଛ ନିର୍ବୋଧତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

୧୯ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ହେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏହି ଶରୀର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବାରବାର ଉଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି :

“ଯାହାକିଛି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କେବଳ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ।”

ଏହିପରି ଭାବରେ ଏପରି ଦିନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କି, ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ।

୨୩ ଫେବୃଆରି ୧୯୭୨

ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଏ !

୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୨

ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନ ଦିଏ ଏବଂ, ଆମେ ଯାହା ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ତାହାହିଁ ହୋଇପାରୁ । ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁ ।

୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୨

ହେ ପରମପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥତାର ନୀରବତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫଳପ୍ରସୂ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ନୀରବତା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୨

ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆମର ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିପାରୁ ।

ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣାହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଚେତନା ଓ ସତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ । ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏହି ସବୁକିଛି କେବଳ ମାୟା ବୋଲି ଆମେ ଯେପରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁ ।

୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୨

ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଶାଶ୍ଵତ ପରମଚେତନା ସହିତ ଏକାନ୍ତତା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅମରତ୍ଵର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।

୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୨

ଅମରତ୍ଵ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଶାରୀର ଚେତନାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ସେହି ଶାଶ୍ଵତ ପରମଚେତନା ସହିତ ଏକାନ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୨

ପଦର ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ପଚାରିଲା : “ସତ୍ୟ କ’ଣ ?”

ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି : “ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା”

ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଧ୍ୟାନମୟ ଅଭିନିବେଶ ଲାଗି ଏକ ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ ।

୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୨

ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ, ନୂତନ ଜାତିର, ଆଗାମୀ କାଳି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜାତିର, ଅତିମାନବର ତାହା ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ହୋଇ ରହିବ ।

ପରମସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତା’ର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ହୋଇ ରହିବ ।

ନୂତନ ସଭାର ଆଗମନ ଲାଗି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାଲି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ୟମ କରିବା । ସେଥିଲାଗି ଆମର ମନକୁ ନୀରବ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନାପନ ଭାବରେ ପରମ ସତ୍ୟ-ଚେତନା,— ସମଗ୍ର ଚେତନାଟି ଚିକିନିଷ୍ଟ ଯାବତାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଚେତନା ସହିତ ସମଞ୍ଜସତା ଲାଭ କରିଥିବାର ସେହି ସ୍ଥିତିଟି — ତାହାରିହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ।

୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୨

